

प्रस्तावना ।

यह छाटासा निबंध है इस लिए लम्बी चौड़ी प्रस्तावना लिखकर पाठकोंका बेकार समय रना में नहा चाहता तथापि प्रस्ताविक रूपसे यहापर इतना कह जेना अनुचित न होगा कि—यह निबंध विद्यार्थियोंके लिए यदि कुछ भी उपकारक होगा तो मे अपन परिश्रमको साजक माता हुआ अवश्य सन्तुष्ट होगा । गुणदोषोंकी परीक्षा करना विचारों पाठोंपर ही निर्भर है अतः इस निबंधकी उपयोगिता और अनुपयोगितापर कहनेका मुझे कुछ भी अधिकार नहीं है । मैंने तो केवल “ त्वद्धृतिरेव मुत्तरी दुरुत बला-माप् ” की उक्त्यनुसार जनक-त्यागवृत्तिमें तल्लीन होकर अपने विचार सकलित किए हैं । अतमें यह अभ्यर्थना करना मेरा धर्म है कि आत्मिक उन्नतिके लिए स-मार्गानुगामी होना मानव मात्रका कर्त्तव्य है ।

लेखक ।

सुबोध कुसुम मालिका ।

[लेखक श्रीमान बालकृष्णाचारी सामण्डल]

अजगरामरवत्माज्ञो विग्रामर्थं च चिन्तयेत् ।
मृष्टीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ १ ॥

(हितोपदेश)

सज्जनों !

आज मैं आपके सन्मुख मानव जातिके हित समझ में दो शब्द कहूँगा । अन्यान्य प्राणियोंसे मानव प्राणी श्रेष्ठ माना जाता है । मान्य होनेपर भी जिनको अपनी श्रेष्ठताका ज्ञान नहीं है वे मनुष्य रूपमें पशुवत् हैं । किन्तु वे भी यदि श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ व्यवहार करें तो श्रेष्ठ होसकते हैं । हम मनुष्य किन गुणोंसे कह जाते हैं ? अन्यान्य प्राणियोंमें हमारेमें क्या अधिक है, इन प्रश्नोंके और लक्ष्य देना मनुष्य मात्रका धर्म है ।

ससार भी एक प्रकारकी प्रदर्शनी है । इसमें नाना प्रकारके विचित्र पदार्थ रक्खे हुवे हैं । जिसको जो पदार्थ लेना

१ मैं अजगरमर रहूँगा ऐसी शुद्धि रखकर विद्या और धनका सम्पादन करना । मृत्युने मेरे केशों को पकड़ रखे है ऐसा जानकर धर्मका स्वीकार करना अर्थात् मानुसार आचरण रखना चाहिये । समक ।

हो वहीं ले सकता है। पुण्य, पाप, नकी, नदी, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्मादि पदार्थ भय विवश रहकर गये हैं। और प्राणी गण उत्साह पूर्वक लेते देते हैं। यह प्रदर्शनी अनेक विभागों में विभक्त है। इसमें एक सारस्वत विभाग अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण और कौतुहल वर्द्धक एवं बड़ा ही विशाल है। इस विभाग में अनेक विद्वान् एकत्रित होकर परस्पर सगद् और प्रतिवाद कर रहे हैं। अपने-अपने मतव्य की पुष्टि करने में पटी पड़ रहे हैं। कई राननीति का उपदेश देते हैं तो कई समाज सुधारों की छिम्छिमी बना रहे हैं। कई धार्मिक पक्षपाति हैं तो कई छूटा के सगड़े को मचा रहे हैं। इसाई, इस्लामी, जर्धोस्ती, धीआसोफी, बुद्धिष्ट, सनातनी, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, प्रार्थनासमाजी, वैष्णवी, मन्वी, रामानुजा, नाकरमतानुयायी आदि अनेक मत सतातरों के पक्षपाति बनकर अपनी-अपनी आचार्यीची म लगे हुये हैं। कई क्रियाको मुक्ति की अनधिकारिणी कह रहे हैं, अधवा फल नष्ट रहना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग कहकर पुकार रहे हैं। कई पुत्र वधू का लालन पालन एवं गृहस्थाश्रम ही को सर्वोच्च तथा मुक्ति दाता मानकर इन्द्रियोंके विषयोंमें मग्न हुये पड़े हैं। कई स्वर्ग, नरक, ईश्वरादि पारलौकिक परोक्ष पदार्थोंको गप्प कहकर दुडुभी बजा रहे हैं तो कई उन्हें नास्तिक कहकर खुशी मना रहे हैं। द्वैत, अद्वैत विशिष्टाद्वैत व द्वैताद्वैत, तथा ईश्वरवाद, सृष्टिवाद, कारणवाद, परमाणुवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, शक्तिवाद, आदि एकान्त मतोंके पकमें पड़कर चिन्ता रहे हैं।

प्रदर्शनीक इस विभागके सिमा और २ विभाग भी खुब आनन्दप्रद हैं । तैरिण । कहीं पर खुशी तो कहींपर गमी, कहींपर कई कुठ फह रहे हैं तो कई कुठ सुन रहे हैं । कई समझा रहे हैं तो कई समझ रहे हैं । कई हँसते हैं तो कई रोते हैं । कहीं पर श्रीमान आनन्द बडा रहे हैं तो कहीं पर दीन-दरिद्री अन्न २ पुकार रहे हैं । कई अन्न हैं तो कई मूक है ।

सिमा इसये इस प्रदर्शनीमे कई ख्याल तमाशे भी हैं, उनका भी देखा लीजिये ।

दूसरे का बालक कैसा ही सुंदर क्यों नहो, परंतु अच्छा प्रतीत नहीं होता, न आनंद आता, और उस पर प्रेम करने की इच्छा तक नहीं होती, यदि उसकी किसी कारणवश गोदमें लेलिया जाय और वह कष्टाचित् मल-मूत्र करद तो घृणा ही सीमा तक नहीं रहती परंतु स्वयंका बालक कैसा भी कुरूप क्यों नहीं बारबार देखने पर नेत्राकी वृत्ति नहीं होती, हाथों में खेलते हाथ नहीं धकते, सोसो बार मल-मूत्र कर देने पर भी घृणा समीप तक नहीं आती । अन्य के लिए सामान्य कार्य करने में अति छेश प्रतीत होता है परंतु उससे शतगुणाधिस्य छेशजनक एवं कष्टसाध्य कार्य भी स्वयं का हो तो प्राण पणसे साधन करनेमें भी छेश प्रतीत नहीं होता । दूसरे के अधिकार का अनर्गल द्रव्य नष्ट हो जाय तो उसमें अंशमात्र तक दुःख नहीं होता किन्तु स्वयं का अल्पानल्प द्रव्य नष्ट होने लगे वा हो जाय तो उसकी रक्षा करने में परिश्रम की सीमा तक

नहीं रहती । दूसरे के पदार्थों तथा धन-सम्पत्ति को देख
 निन्दा करने में कुछ भी सकोच नहीं होता, परन्तु कल बही स्वय-
 के लिए हो जाने पर निन्दा के स्थान पर प्रशंसा करते २ जिन्हा
 शक्ती भी नहीं । अन्यका गुण अन्यकी विद्या, अन्यका यश
 श्रवण करने में छेड़ होता है परन्तु वैसे स्वयके लिये
 सुनकर-देखकर हर्ष में फूले मित्रा नहीं रहा जाता । अन्यके
 शरीर पर अल्पमूल्य वस्त्रा-भूषण देखकर जी जलने लग जाता
 है परन्तु स्वय के शरीर पर उससे महान् गुणाधिक्य रत्नादिका
 के आभूषण एवं वस्त्र यदि धारण करवा दिये जायें तो भी
 इन्कार एवं अस्वीकार नहीं किया जाता । कहिये प्यारे मित्रों !
 यह खेल समाप्ति नहीं है तो और क्या है ? विचार पूर्वक देखा
 जाय तो क्या शरीर सतत रहनेवाला है ? नहीं । जिन
 इन्द्रियोंकी तृप्ति करने में हम रात दिन मशगूल हैं क्या । वे
 इन्द्रियें हमें धोखा नहीं देंगी ? मनने तो चञ्चल स्वभाव प्रथम
 ही से स्वीकार रक्खा कर है । शरीर नाश होनेवाला है, भला
 फिर इसपर इतना मोह क्यों ? परन्तु इसीका नाम प्रदर्शनी है ।
 ससार की विचित्रतामें फसकर जीवात्मा मत्स्यस्तुन विचार तक
 नहीं करने पाता । अपने निजके गुणोंकी ओर लक्ष्य तक नहीं
 पहुँचाता । यदि सत्य के लिए निचार करने लग जायें और
 अपने स्वरूप को पहचान लें तो ससार प्रदर्शनी की गली-बँचों में
 भटने का प्रयोजन नहीं है । प्यारे पाठकों !

धर्मक्या वस्तु है ? उससे क्या लाभ है ? उसकी आवश्यकता किस लिए है ? इस बातका विचार करना चाहिये । क्योंकि, प्रायः सारा ममार धर्म शब्द का आदर करता है । पंडे २ लोक कहा करते हैं कि —

धर्म करत ससार सुख-धर्म करत निरवाण ।

धर्म-पथ साधन विना-नर तिर्य्यच समान ॥ १ ॥

धर्म शब्द ऐसा गुस्तर है कि इसका आदर प्रायः सभी मानवप्राणी करते हैं । खौर, खैण, हिमक, अमन्यवादी, लोभी, कपटी, कृतघ्नी अपराधी, दुखी, सुखी, नीच, ऊँच, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई बुद्धिष्ठ आदि सभी मत-मतान्तरवाले धर्म शब्दके वशीभूत हैं । न्यायालयमें भी धर्म की शपथ खाकर कहने में जज सुनता है । ऐसा जाय तो यह बात निस्सन्देह सत्य है कि-धर्म भी कुछ पदार्थ अवश्य है । सभी ता सारे ससार पर इतना प्रभाव डाल रहा है । किन्तु विचार करने की बात यह है कि-ससार मात्र के मानव प्राणी धर्मी हैं तो फिर किसी को अधर्मी कहना या मानना नहीं बन सकता और न किसी को सुधार करना शप रहता जो प्रयत्न किये जा रहे हैं व सध व्यर्थ ठहरेगें । अब अधर्म शब्दका कोशमेंसे नाम तब निकाल देना और उसका उच्चारण अब व्यवहार भी नहीं करना होगा । परन्तु ऐसा मानना भी भूल है । क्योंकि अधर्म शब्दका अस्तित्व भी पंडे जोर-शोर के साथ दिखाई दे रहा है । प्रायः यावन्मात्र मानव प्राणी अपने-२ लिये त्याग दूसरों के लिये अधर्म शब्द

का व्यवहार एवं उच्चारण बड़े आनन्द के साथ करते हैं । जिस किमी का पूछा जाय तो वह अपने लिये तो यह अग्रह ही रहेगा कि—मैं पापी नहीं हूँ । मैं झूठा नहीं, मैं लजाट नहीं, मेरे में कुछ भी ऐश नहीं, मैं मिलुन मीठा सादा मनुष्य हूँ । और फला २ ऐसा झूठा है निम ही सीमा नहीं है । अमुक ऐसा अधर्मी है, पापी है, अपराधी है इत्यादि इत्यादि अन्यत्र लिये कहने में कमा संशय नहीं होता । अतएव अधर्म शब्द का बल भी संसार में कुछ कम नहीं है । भला कि संसार मात्र के मान्य-शणी धर्मी कैसे हो सकते हैं ? इसलिए कहा जाता है कि शब्द मात्र में धर्म शब्द का स्वीकार तो सब कोई करते हैं परन्तु धर्मका असली स्वरूप जाननेवाले संसार में बहुत थोड़े हैं । इस लिये इस बात की जाय करना अत्यावश्यक है । एक तत्त्ववेत्ता मर्यादा इसके सन्ध में कह रहे हैं कि —

त शब्द मात्रेण वदन्ति धर्मं,
विश्वसि लोका न विचारयन्ति ।
स शब्द साम्येऽपि त्रिचित्र भेद—
विभिन्ने क्षरिभिस्तनीय ॥ १ ॥

इसका भाग्य यह है कि—लोक शब्द (वाणी) मात्र में ही धर्म धर्म कहते हैं परन्तु धर्म के सन्ध में विचार नहीं करते । शब्द का साम्यता में भी अनेक भेद रहे हुये हैं । जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध में समान रूप होनेपर भी गुण धर्म समान नहीं हो सकता । यानी दूध कई प्रकारके हैं, तद्वत्

धर्मोंके सम्बन्धमें भी भेदान्तर समझ लेने चाहिये क्यों कि—
 धर्म शास्त्र की साम्यतामें अनेक भेद रहे हुये हैं अतएव विचार
 धूर्तके ही धर्म का स्वीकार करना मंगलप्रद है। धर्मके सम्बन्ध
 में दुराग्रह अथवा पक्षपात करना, तथा “ धानाग्राम्य-प्रमाण
 ” मानकर बैठ रहना अनुचित है। इस विषयमें गुरु महर्षि
 कह रहे हैं कि—

लक्ष्मीं विधातु सकला समर्थ,
 सुदुर्लभ विश्वजनीनमेन ।
 परीक्ष्य गृह्णति विचारदत्ता,
 भृशवद्वचन भीतचिता ॥ १ ॥

इसका भाग्यार्थ यह है कि जैसे ठगाजानेके भयमें सुवर्ण-
 की परीक्षा (तापन ताडन छेदन कसनिरीक्षण) करके लेते हैं,
 वैसेही विचारवानोंने धर्मकी परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिये।
 क्या कि संपूर्णतया लक्ष्मी देनेमें समर्थ, जगद्धितकारी, अत्यन्त
 दुर्लभ, ऐसे अमूल्य धर्मको ग्रहण करना जो लोक विचार
 नहीं करते हैं वे अज्ञा कहे जा सकते हैं।

सम्प्रति धर्मके सम्बन्धमें उन्मासीनता और ऐहिक
 सुखोंकी ओर लक्ष्य विशेष बढ़ता जा रहा है। कई स्वार्थांध
 तो यहातक कह दिया करते हैं कि—“ हम धर्मकी जाँच
 करके क्या करना है। ” तथा “ पूर्वजामें जो चला आता
 है वैही ठीक है ” अथवा “ हमारे पूर्वज अगर नरकमें गये हैं
 तो अब अकेले हमें स्वर्ग जानकर क्या करना है ? ” इत्यादि।

क्याही आश्चर्यकी बात है कि—जिसका मूल्य सब पदार्थोंसे घट-
घट कर है ऐसे पदार्थकी जाँच करनेकी जिन्हें पुरसत नहीं है
उनके लिए “ मनुष्य रूपेण भृगाश्चरन्ति ” की उक्ति क्या
अनुचित हो सकती है ? क्यों कि—

आहारनिद्राभयमैधुनानि,
सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।
धमा हि तेषामधिको विशेषो,
धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥ १ ॥

अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैधुन यह चार तो पशु
और मनुष्यमें समानही हैं । किन्तु मानव प्राणिमें केवल
धर्म ही अधिकतर है । इस लिए धर्मीन मनुष्य भी पशु के
समान है ।

उपरोक्त काव्यसे भी यही सिद्ध होता है कि जो मनुष्य
होनेपर भी धर्म सम्बन्धी जाँच नहीं करता है उसे तत्त्व-दृष्टि
साक्षर तो पशुही मानते हैं । विचार किया जाय तो यह मानव
ऐह्य चारवार मिलना कठिनातर है । सद्विचारबुद्धिद्वारा एव आत्मिक
गुणोंको प्रकट करनेमें धार्मिक तत्त्वाकी सहायता लेना अत्यन्त
आवश्यक है । ऐहिक कायाको गौणमानकर एव पारमार्थिक
कार्योंकी ओर लक्ष्य देकर आत्मस्वरूपको समझनेका प्रयत्न करना
चाहिये । तभी सत्य समझनेमें आ सकता है ।

शास्त्रकारोंने प्राणियाँ लिये चार पदार्थोंका मिलना
दुर्लभ कहा है वे ये हैं —

चत्वारि परमगणि दुल्लहाणिहि जतुणो ।

माणुसत्त सुई सद्दा-सज्जम तद् वीरिय ॥ १ ॥

इस गाथाका भाग्यार्थ इस प्रकार है कि—१-मनुष्य भव, का मिलना, २-सत्शास्त्रोंका श्रवण, ३-तदनुसार शुद्ध श्रद्धान- और ४-सयममें बल वीर्यका व्यय करना ये चार धर्मप्राप्तिके उत्कृष्ट अङ्ग पाना ससारी जिवोंके लिए दुर्लभ कहा है। पूर्व पुण्यो- दयसे मनुष्यभव मिल जाने पर भी शेष तीन अंगोंको प्राप्त करनेका जो प्रयत्न नहीं करता उसने मनुष्य भव पाया और न पाया समान ही मान लेना चाहिये। क्यों कि शेषके तीन अंगोंको प्राप्त करनेका मुख्य अधिकार केवल मनुष्य ही को है। अतः जिज्ञासुओंने शेषके तीन अंगोंको प्राप्त करनेका अवश्य प्रयत्न करना चाहिये।

सत्शास्त्रोंका श्रवण, तदनुसार शुद्ध श्रद्धान और विशुद्ध सयम ये तीनोंही उत्कृष्ट अंग-सत्सगसे मिल सकते हैं। सत्सग के प्रभावमें मूर्खसे भी मूर्ख विवेकी हो जाता है। “ सत्सगात् भवति हि साधुता खलाना ” तो फिर प्रयत्नशील पुरुष सत्सगसे आशर्तता लाभ उठावे उभय आश्चर्य ही क्या है ? कहा है —

मृगतृष्णासम वीक्ष्य, ससार क्षणभगुरम ।

सज्जनै सगत कुर्याद्धर्माय च मुत्वाय च ॥ १ ॥

द्वितीयोपदेश

भावार्थ, मृग तृष्णाके समान क्षणभगुर मसारको देखकर धर्म और सुखके लिये सज्जनोंका संग करना चाहिये।

सन्नाचारका पाया मज्जनोंका संग हूँ क्या हि—“ साधू-
नाच य ग्राह्यत्तमेत्तन्नाचारलक्षण ” अर्थात् महात्माओंका आचरण
सदाचार कहा जाता है । अतः ऐसे सत्जन-महात्मा पुरुषों द्वारा
शास्त्रोंका श्रवण-मनन करना चाहिये हि जा वाद्याभ्यन्तर शुद्ध
एव परोपकारमन्तचित्त हों । क्यों हि महात्माओंका रहस्य ऐसी
क सिवा अन्य ठीक नहीं बतला सकते । कई स्वार्थी वक्ता
अडग उडग लगा कर भोटे प्राणियोंको अपने मायाजालमें फसा
लते हैं । परन्तु याद रहे वे स्वयं डूबते हैं और अपने फन्में फमने-
वालेको भी डुबाने । अतः महात्माका श्रवण-मनन तत्त्वदृष्टि
सन्नात्माओं द्वारा ही करना श्रेयस्कर है ।

कई श्रोताभा ऐसे हैं हि-सज्जन महात्माओंके
मुखद्वारा सत्शास्त्र श्रवण करनेका अवसर प्राप्त होनेपर भी सुनते
समय तिनका मन कहीं पर है और तन कहीं पर है ! प्रथम
तो महात्माओंका याग मिलना कठिन तर है यदि मिलजाय तो
श्रोता अज्ञातवश अवसर का ग्रा वीरत है इसलिये त्याग
महात्माओं द्वारा सत्शास्त्र का श्रवण होना दुर्लभ कहा है ।
नैयमशास्त्र श्रवण हुआ भी तों विगुह भद्धान होना जत्यत
दुर्लभ ह । अतएव श्रवण मनन, निदिधासन, चिन्तन एव
तत्त्व नितका द्वारा शुद्ध श्रद्धा को हृदयमें दृढ जमा लेना चाहिये ।
सम्रास स उत्तीर्ण होने में शुद्ध श्रद्धा की बड़ाहा आवश्यकता है ।
“ तस्य भट्टस नत्थि निपाण ” अथान् भट्ट श्रद्धावालेका
कन्याण किमी समय त्नी हा सकता । इसीलिये शुद्ध श्रद्धा-
पाना दुर्लभ कहा है । हमारी समय से तो सब विपर्यास यह

विषय समझना कठिनतर है । यदि इस विषय को उत्तम गीत्या समझ लें तो जेपके विषयों को समझना आसान बात है । मिथ्यात्वे उदय में जीवात्मा विशुद्ध दृष्टि नहीं हो सकता । अतः नष्टिको शुद्ध करने में मानसिक परिश्रम की अत्यन्त आवश्यकता है । तृतीय अंग की प्राप्ति के पश्चात् यदि चतुर्थ अंग (यम-नयमादि) को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो सार्थक हो सकता है । (क्यों कि शुद्ध नष्टिके बिना सयम पूर्ण फल नहीं दे सकता) इमीलिये मर-दर्शी महात्माओं ने-चतुर्थ पदपर श्रद्धा को और चतुर्थ पदपर सयम को रक्खा है । तात्पर्य यह है कि श्रद्धा युक्त चारित्र्य फल देता है । वस्तुका यथार्थ ज्ञान होने में श्रद्धा विशुद्ध हो-जाती है । और तदनुसार आचरण ही का नाम सयम है । “ देहस्य सारव्रत धारण च ” नियमबद्ध रहने में मनुष्य आचारन्युत नहीं हो सकता और आचारन्युत न होने में शारीरिक और मानसिक शक्तिका विकास होता है इस लिये मनुष्यमात्र को नियमबद्ध रहना सर्वथा योग्य है । और यही देहका सार है ।

धर्म प्राप्ति का ग्व धर्म होने का चतुर्थ अंग जो सयम में बल-वीर्य कोरना (लगाना) कहा है । परन्तु किस रीत्य कोरना और जिन २ नियमों में बद्ध रहना चाहिये ? इसका यहापर विवेचन किया जाता है । अर्थात् धर्म प्राप्ति के चतुर्थ अंग के लिए जो नियम कहे हैं और जिन नियमों के पालने में प्राणी पूर्ण धर्म हो जाता है उनका यहापर संक्षेपत दिग्दर्शन मात्र बताया जाता है —

■ उत्तम क्षमा-मार्दवार्जवशौचसत्यसयमतपत्यागा
किञ्चन ब्रह्मचर्याणि धर्म (तत्वाथ— अ०—९—सू० ६)

भावार्थ — क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिञ्चन, और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म के मुख्य एवं उत्तम नियम हैं । ये जिनमें हों वेही सच्चा धर्मी हैं । इनमें में एक २ धर्म ऐसा है कि जिसके स्वीकार करने से मनुष्य भवका सार्थक हो सक्ता है । ये दश नियम जिसमें हों उसकी गणना उच्च कौटी के महात्माभा में होती है । अर्थात् ये दश धर्म उत्तम कौटी के यतियों में ही हुआ करते हैं ।

मन्यादि अयान्य प्रथकारोंने भी धर्म के दश लक्षण कहने में केवल शास्त्रिक परिवर्तन किया है परन्तु भावार्थ प्रायः मिलता जुलता है । वेगिण, मनुस्मृति अध्याय ६ श्लोक ९२ पर लिखा है —

धृति क्षमादमोऽग्नेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विश्रामत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

इसका भावार्थ इस प्रकार है, धारणा, क्षमा, दम, अर्चय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, विश्रान, विशा, मत्य और अक्रोध ये दश लक्षण धर्म के हैं ।

१-शास्त्रवागमें कर्तव्य भेदों धर्मक भेद बताये हैं, धर्मकों कारण में उपचार करके भेद कहे हैं । इनमें यदि धर्म के मुख्य नियम कह दिये जाय तो भा केद दोष नहीं । लेखक

याज्ञवल्क्य कहता है —

सत्यमस्तेयमक्रोधो ह्रीः शौच धीधृतिर्दमः ।
सयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः ॥

(याज्ञवल्क्य अ० ३ श्लो ६६)

सत्य, अस्तेय, अक्रोध, ह्री, शौच, धी, धृति, दम, इन्द्रियदम, और विद्या ये साधारण (सभी) धर्म के लक्षण हैं ।

इसी प्रकार महाभारतमें भी कहा है —

सत्यं दमस्तप शौच सनोपो ह्रीः क्षमार्जवम् ।
ज्ञान शमो दया दानमेव धर्मः सनातनः ॥

अथवा —

इसी प्रकार महाभारत द्वाविपर्वमें पाच यमोंका वर्णन है ।

अहिंसासत्यमस्तेयत्यागो मैथुनवर्जनम् ।
पश्वेस्वेतेषु धर्मेषु सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥ १ ॥

अहिंसा, सत्य, अचौर्यत्व, परिग्रहत्याग और ब्रह्मचर्यका पालन इन पाच यमों में सभी धर्मोंका समावेश हो जाता है ।

वास्तवमें इन पाचोंमें प्रायः दशका अन्तर्भाव भी हो जाता है । एक स्मृतिकारनें केवल आठ ही मेव कहे हैं । वे ये हैं:—

इज्याभयनदानानि तप शौच धृति क्षमा ।

अहोम इति मागाज्य धर्मश्चाहविध स्मृत ॥

यद्यपि इस श्लोकमें आठ ही भेद कहे हैं किन्तु उपरोक्त दश धर्मसि य आठभी प्राय मिलते जुलते ही हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें इन्हीं दश नियमों में मिलते जुलते षोडश २६ धर्म दर्शाए हैं किन्तु दश नियमोंमें उन २६ छविसों ही का अंतरभाव हो जाता है। ये ये हैं —

अभय सत्त्वगुणादिर्ज्ञानयोग्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

अहिंसासत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दयाभृतेष्वगलुप्त्य मार्दव ह्रीरचापलम् ॥२॥

तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहा नातिमानिता ।

भवाते स हि देवी मभिजातस्य भारत ॥३॥

(गीता अ० १६ श्लोक १-३-३)

श्रीकृष्णजी अर्जुन प्राति कहत हैं कि—हे अर्जुन ! अभय, चित्तकीगुप्ति, ज्ञानयोगमें स्थिति, दान, इन्द्रियोंका दमन, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, क्षाति, परश्रमे परनिन्दाका त्याग, सब प्राणियोंमें दयाका करना, फौमलता, लज्जा, अचपलता, तेजयुक्त होना, क्षमायुक्त रहना, धैर्य रखना, शौच रहना, द्रोह न करना, और अभिमान न करना ये उन्नीस धर्म देवी सत्त्वगुणमयी) प्रकृतिका आभय करके जन्म धारण करनेवालेमें होते हैं ।

उपराक्त प्रमाणोंमें यह बात सर्वसम्मत पाई जाती है कि—
 “ क्षमा-मार्दव ’ आदि दश धर्म जो कहे हैं उनका किसी न किसी रूपमें भारतवर्षके सभी तत्त्ववेत्ताओंने स्वीकार अवश्य किया है । अर्थात् धर्मके लक्षण सर्वमान्य हैं ।

१—क्षमा-का अर्थ सहनशीलता अथवा क्रोधका निग्रह करना है । क्षमा जिसके हृदयमें निवास कर रही हो वह आनन्दके साथ आपत्तिस उत्तीर्ण हो सकता है । क्रोधमें सतप्रमत्तुष्य क्षमाकी छायाके नाचमें निमग्न होने से शान्त हो जाता है । क्षमामें ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा चरम तीर्थकर श्रीमन्महाश्रीर प्रभुने दाण्यादारुण उपसर्गापर जय प्राप्त की । अनन्ततल्ली होने पर भी अपने तल्ला कुठ भी परिचय न देकर एव केवल आत्महित की ओर दृष्टि रख क्षमा द्वारा पूर्वकृत कर्मोंका नाश किया था । इसी प्रकार नवम वासुदेव श्रीकृष्ण-चन्द्रके लघुभ्राता गन्धर्मुमाल मुनीश्वरके मस्तिष्क पर उनके स्वमुरने स्मशानकी वगधगती अग्नि रखकर प्राण लिया तो भी प्राणनाश तक क्षमा पूर्वक आत्मध्यानमें तल्लीन रहे थे और जिन्होंने शरीरपालनाकी ओर अक्षमात्र भी लक्ष्य नहीं दिया । इसी प्रकार राजप्रहीके सम्राट् श्रेणिकके जामाता मेतार्यमुनिको स्वर्णकार द्वारा अमह्य यातना होने पर भी सहनशीलताका त्याग नहीं किया । यद्यपि क्षमाके अनेक भेद हैं किन्तु उभयलोक साधनमें महायकारी क्षमा है वही आदरणीय है । क्षमाके लिए महाभारतमें लिखा है कि—

समावतामय लोक पर श्रेय समावताम् ।

इह समानमृच्छन्ति परत्र च शुभ गतिम् ॥ ४३ ॥

लौकिकमें भी क्षमाके अनेक उदाहरण प्रचलित हैं ।

जैसे कि—

क्षमा बदन को चाहिए ओछनको उतपात ।

कहा कृष्ण को पट्टणपो भृगुने मारी खात ॥ १ ॥

माया कविने भी महत् पुरुषके लिए क्षमा गुणकी आवश्यकता कही है । कहते हैं कि विश्वामित्रने वशिष्ठ मुनिके एकसौ (१००) पुत्र माग डाले थे तौ भी वशिष्ठजी विश्वामित्र पर कुपित नहीं हुए । भारवि कविने किरातार्जुनाय काव्यके दूसरे (२) सर्गमें क्षमाके सम्बन्धमें लिखा है कि—

उपकारकमायतर्भृक्ष, प्रभव कर्मफलस्य भूरिण ।

अनयायि निर्बरेण द्विपा, न तितिक्षासममन्य साधनम् ॥

अथान्—भविष्यमें अत्यन्त उपकारकी करनेवाली, अनेक शुभ कर्मोंके फलकी उत्पन्न करनेवाली, स्वयं अविनाश होने पर भी शत्रुओंका नाश करनेवाली, क्षमाके समान अन्य साधन ससारमें नहीं है इसी प्रकार उपमिति भरप्रपञ्च कथामें सिद्धर्षि मुनि क्षमाकी श्लाघा करते हुए कहते हैं कि—

शान्तिरेव जगद्दृग्वा, शान्तिरेव जगद्धिता ।

शान्तिरेव जगज्ज्येष्ठा, शान्ति कृत्पाणदायिका ॥

भावार्थ—क्षमा मसारमें पूज्य है, क्षमा मसारकी हित-कारिणी है क्षमा जगतमें ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है और क्षमाही कल्याण देनेवाली है । अतएव उपरोक्त महानुभावोंके कृपातोंको तथा वचनोंको स्मरणमें रखकर क्षमाका अवलम्बन करना चाहिये । परंतु क्षमाके सम्बन्धमें इतनी बात अवश्य स्मरणमें रखनी चाहिये, कि—क्षमा अधिकारपरत्व है । यदि राजा शासन करनेमें तथा गुरु शिष्यको पठानेमें क्षमा करे तो अनपस्था दोष भाये सिवा नहीं रह सकता अतः शांति एवं प्रजाके रक्षणार्थ राजा और शिष्यको अधिकारपरत्व श्रेष्ठ बनानेके लिये गुरु जो पादार्पणमें दूरता दर्शाते हैं वे भी एक प्रकारसे क्षमा देवीका साम्राज्य ससारमें स्थापन करनेके हेतु रूप हैं । वर्तमानमें भी महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधीने क्षमायुक्त सत्याग्रहसे जो कार्य आम्निकाम करके बतलाया है वह सब ही पर विदित है । देखिये, क्षमावान् क्या नहीं कर सकता ? अर्थात् सब कुछ कर सकता है । क्षमा प्रगल्भ बुद्धिका गुण है । इसी लिये आदरणीय है ।

२ —मार्दव-अभिमानके अभावको मार्दव कहते हैं । मानके त्याग बिना मानव उच्च दशाको प्राप्त नहीं कर सकता । “ अभिमान-सुरापान ” मानको मदिरापानके समान माना है । जैसे मदिराके पानसे मनुष्य विवेकशून्य हो जाता है तैसे ही अभिमानके योगसे मानव अविवेकी हो जाता है । इस लिये विद्वानोंने कहा है कि—“ माणोविणयनामओ ” अर्थात् अभिमान् विनय-गुणका नाश करनेवाला है । यह बात इतिहाससे भी सिद्ध है कि अनेक राजाओंका राज्य, अनेक सेठियोंकी सेठई, तप-

स्वियाकी घोर तपस्या, विद्वानोंकी विद्वत्ता, त्रियासदियोंकी क्रिया, मत्रवान्त्रियाकी मत्रशक्ति, मानरूप मातगने समूल उखाड़कर फेंक दी है । मानरूप मातगके पक्षीभूत हुआ कि प्रणी धर्ममें च्युत हो जाता है । इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है —

विनयश्रुतशीलाना त्रिवर्गस्य च घातक ।

विवेकलोचनलुम्पन मानोत्करणे नृणाम् ॥ १ ॥

भावार्थ — अभिमान यह विनय, श्रुत, और शीलका घात करनेवाला है और विनयरूप नेत्रोंकी पीठकर अध बना देता है ।

जाति, धर्म, कृष्ण, ऐश्वर्य, उल, रूप तप और श्रुत । इस प्रकार आठ भेद मानके हैं । किन्तु इन्हीं आठ वस्तुओंका तादा अकेले अभिमानसे हा जाता है । अभिमानमें बुद्धि नष्ट होकर कर्मका समग्र अधिनाधिन्य होता है । इस लिये मानअकल्याणकारी होनेमें मप्रतोभाउमें त्यागनेमें योग्य है ।

३—आजन्-दम्भ, कपट, माया, ठगना, मिथ्याभाषण धोखा देना आदि दोषोंके अभावहीका नाम आर्जव ॥ । दुष्टभावोंका त्याग और सरल भावोंका ग्रहणरूप आर्जवके होतमें लौकिकर्म भी उसने वचनोंका विश्वास किया जाता है और परलोकमें सद्गति मिलती है । चाहे वैसा उत्तम चारित्रग्रान मुनि क्या नही ! यदि दम्भका त्याग नहीं हुआ है तो उसकी सभी त्रियाएँ एव उमरा चारित्र अर्थरहित होजाता है । कपटने

समान कोई बड़ा पाप नहीं है । “ निष्कुम्भ पयोमुग्ध ” होना दोनों लोकोंमें अध पतनका कारण है । कहना कुछ और करना कुछ यह कैसा अनर्थ है ? इस बातको मुझ भली भाँति समझ सकते हैं । इसपर एक भाषाकविने धोका करनेवालोंके तामोंकी सूची बतलाई है । यह कवित्त इस प्रकार है —

“ धोरसेमे रावणन सीताको हरण की धोरसेमे कौरवोंने जीत लियो दावका । धोरसेमे राजा बली छल्यो जय धामन दत्त धोरसेमें हनानो बाली जानने प्रभाजको । धोरसेम विष्णुने डिगायो सत्य विंदारो मालिग्राम जान्यो नहीं सतीके स्वभावको । ऐसी भोली भालीको धोरसेसे उल कीनो कहा है ठिकानो भला ऐसे अन्यायको ” ॥ १ ॥

“ माया भित्ताण नासई ’ अर्थात् माया भित्ताईया नाश करनेवाली हैं । कपटीका कोई मित्र नहीं होता । महानाथ स्वामीके जीवने पूर्वभयमे दभ किया था उसका जो फल मिला वह प्राय सबको निहित ही है । इसी प्रकार पीठ—महा-पीठ दभसे कितने दुखी हुये थे यह बात भी सब कोई जानते हैं । अथ, मूक और नपुंसकत्व आदि अगोपागोसे हीन होना यह कष्टकाहा प्रभाव है । गुरुतर दभ करनेवालेका अध पतन शास्त्रकारोंने निगोद तक कहा है । इसलिए

तदार्जव महोपया—जगदानन्दहेतुना ।

जयेजगद्गोहर्त्रा—मायां विषमामिव ॥ ५ ॥

ससारके आनन्दके हेतुरूप आर्जव रूपी महान् औषधी

द्वारा जगतका ग्राह करनेवाला, मायारूप नागनीका जय करना चाहिये ।

४— शौच—लोभरहित होना, सतोष रखना इसका नाम शौच है । लोभ मनको अपवित्र (मलीन) कर देता है । इस लिये अलोभका पर्यायवाचक नाम शौच है । लोभीका सभी स्थानोंपर अनावर होता है । शास्त्रकारोंने “ लोहो सव्व बिणा सई ” लिखा है । अर्थात् लोभ सर्वस्वका नाश करनेवाला है । मुझे लाख रुपये मिले, घोड़ा मिल, राग्य मिले, चक्रवर्ती पद मिले, इन्द्रासन मिल, इस प्रकार उत्तरोत्तर सृष्णाकी अभिग्रन्थि जीवात्माको अनादिकालसंसारका परिभ्रमण करा रही है । अनेकानेक बार इप्सित पदार्थोंके मिलनेपर भी सतोष नहीं होता ? इसपर जिनरत्न जिनयाल तथा कपिल मुनिका दृष्टांत पर्याप्त है । शौचका अर्थ पवित्र होना भी है । और जब लोभवशा मिटकर सतोषवशा आ जाती है तभी अंतरंग पवित्र होता है । इसी लिये अलोभके स्थानपर शौच शब्दका प्रयोग किया गया है । यद्यपि वह मतभेदांतरवाले केवल मूर्तिका और जलसे शुद्ध होगा मानते हैं । परंतु मूर्तिका और जलसे केवल बाह्य शरीरकी शुद्धि कर सफता है । किंतु आत्माकी शुद्धि मूर्तिका और जलसे नहीं हो सकती । आत्माकी शुद्धि तो सतोषसे ही हो सकती है । इस लिये भावशुद्धिका कारण अलम्ब होनेसे सदा शौच धर्म इसीको मानना उचित है । शौचके सत्रधमें मनुका मत है कि—

अग्निर्गवाणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।
विद्यातपोभ्या भतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ १०९ ॥

(मनु० अ० ५)

नोदकक्रिद्गगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते ।
स स्नाता यो दमस्नात, स वायाभ्यन्तरं शुचिः ॥९॥

(मनु० १०८)

अर्थान् महात्माजन केवल जलस नहाये हुवेको ही नहाया हुआ नहीं कहते किन्तु दम—(भावशौच) काही सधा न्दाना हुआ कहते हैं । क्यों कि अलोमस बाह्याभ्यन्तरकी पवित्रता हो जाती है । क्यों कि “ एको लोभो महामाहो लोभात् पाप प्रवर्तते ” अर्थान् एक लोभमे अभ्यन्तरकी पवित्रता चली जाती है । अत लोभका त्याग ही भावशौच है ।

५— सत्य—पदार्थके यथावस्थित लक्षणाका एव स्वरूप-का ब्यक्त ही सत्य है । कठोरता, पिशुनता, अश्लीलता, मालिन्यता, मिथ्यादोषोपेमे रहित एवं रागद्वेषवर्जित, मधुर, उज्ज्वल, अर्मदिग्ध, सदेहरहित, स्फुट, आदर्य और अनुग्रह फरनवाला आर्हदर्शनानुसार प्रशस्त कर्तन करना यही सत्यके लक्षण हैं । सत्यकी श्रमामें अन्यान्य प्रथकार भी जो कुछ रह रहे हैं वह सुनिये ।

अश्वपयसहस्राणि—सत् च तुलया कुतम् ।

अश्वपयससम्प्राप्ति -- सत्यमेवानि रीच्यते ॥ १ ॥

इसका बावाथ हम प्रसार है कि,—महत्त्वा अश्वमेध यज्ञ और सत्य तपः (तुला) में धरकर ताल गये तो सहस्र अश्वमेध यज्ञास भी सत्यता पलड़ा भारी रहा । अर्थात् दोनोंकी तुलना करनेमें सत्यही गुन्तर रहा । सत्यकी महिमा प्रायः सभी ग्रंथोंमें है । और सत्यप्रिय यहवात्त भली भाँति जानते भी हैं अतः विनाश विम्वलेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

६—सयम—मन, वचन और शरीर इन तीनोंका निग्रह अर्थात् इन तीनोंको वशमें रखना इसीका नाम सयम है । सयमके १७ भेद कहे हैं । नीचमात्रकी रक्षा और इन्द्रियोंका निग्रह करना, इसीमें मन भेद अंतर्गत हो जाते हैं । विद्वान् होने पर भी जो इन्द्रियोंके वशीभूत है वह तो बालचेष्टा किये सिना नहीं रह सकता तब ओरके लिए तो कहनाही क्या है ? राजा भरत चन्द्रगर्भी इन्द्रियाक वशीभूत होनेपर अपने लघुभ्राता बाहुवली पर (द्रोह करनेकी इच्छासे) सैन्य बढाकर गया परन्तु बाहुवलीने इन्द्रिया पर जय प्राप्त की हुई थी और भरत पर इन्द्रियोने जय प्राप्त की थी इस लिये युद्धमें भरतका पराजय और बाहुवलीका जय हुआ । इन्द्रियाके वशीभूत हुये, घड़े = तपस्वी भी निन्दनीय कार्योंके करनेमें सकोच नहीं किया करते हैं । और यह बात इतिहाससह विद्वान् भलीभाँति जानते हैं । मनस, पतस, कुरस, मीन और भ्रमर आदि प्राणियोंको ता एक = इन्द्रिय के वशीभूत होनेपर एन लोलुप्यतावश प्राणान्न तक कर बना पड़ता है । अतः जो पार्थो इन्द्रियाके विषयासि लोलुपी हैं उनका अध पतन एव सर्व-

नाश क्या न हा । इसलिये मरझाने इन्द्रियाँने निग्रहे एवं मयम-
ना उपदेश किया है ।

अन्यान्य मात्पर भी इन्द्रियमन (एव मयम) कन्धिये
लिया है कि—

“ या जित पचनगग, सहजेनानुकषिणा ।

आपदन्तस्य वर्द्धत, शुक्लपक्षे इवादुराद ” ॥ ५८ ॥

अथान जो पुरुष स्वाभाविक, आकर्षण करनेवाले, इन
पांचा इन्द्रियोंके प्रियोंमे जीता जाता है उस पुरुषके लिये
शुक्लपक्षके चंद्रमाकी समान दुःख बढ़ते हैं ।

फिर कहा है —

“ अर्थानामीश्वरा य स्यादिन्द्रियाणामनीश्वर ।

इन्द्रियाणामनैश्वर्यार्थैश्वर्या भ्रम्यते हि स ” ॥ ५९ ॥

अथान जो मनप्य धन सम्पत्तियोंका स्वामी हो और
इन्द्रियाका स्वामी न हो याने इन्द्रियोंके वशीभूत हो तो इन्द्रियोंका
स्वामी न होनेके कारण वह मनप्य ऐश्वर्यमे अध पतन पाता है ।

लिया है —

“ य पचाभ्यतरान् शत्रून्विजित्य मनोमयान् ।

जिगीषति रिपून्नयान् रिपवोऽभिभवति तप ” ॥ ६० ॥

उपयोग ५३

अथान जो पुरुष पाचों इन्द्रिरूप शत्रुओंके बिना जीते
अन्य शत्रुओंके जीतनकी इच्छा करता है वह उन बाहरी शत्रु-

जैसे तिरस्कार पाता है ।

कहा है —

“ इन्द्रियाण्येव तत् सर्वं यत् स्वर्गनरकावभौ ।
निगृहीतस्मृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ” ॥ १९ ॥

अर्थात् इन्द्रियें ही स्वर्ग और नरकमें ले जाती है । क्योंकि इन्द्रियोंका विरोध करके तप करनेमें स्वर्ग मिलता है और इन्द्रियोंके विषयोंमें लिप्त होनेमें नरक मिलता है ।

महाभारत वनपर्वमें लिखा है —

“ एष योगविधिः कृत्स्ना याऽदिन्द्रियधारणम् ।
एतन्मूलं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ” ॥ २० ॥

यान्—इन्द्रियानिग्रह यह पूर्णयोगकी विधि है । क्या कि तप, स्वरा और नरक सबका मूल इन्द्रियें हैं ।

इन्द्रियोंके लिये एक श्लोक फिर सुन लीजिए ।

“ इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषप्रवृत्त्यसंशयम् ।
सन्नियम्य तु तान्यत्र तत् सिद्धिं समाप्नुयात् ” ॥ २१ ॥

वनपर्व २१

याने—इन्द्रियोंका प्रसंग करनेमें निःसंदेह दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इनके निरोधमें परम सिद्धि मिलती है ।

७-तप—इच्छाका निरोध करना इसको तप कहते हैं । तपके अनेक भेद हैं । परंतु प्रधान रूपसे १० भेद माने गये हैं । ६ प्रकारसे वाय तप और ६ प्रकारसे अतर तप कहा है । अणसण, छणान्नी, छुत्तिमप्पे, रसत्याग, ऋयण्णेश और सल्लीनता ये छे ६ भेद बाह्य तपके हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये अभ्यंतर तपके ६ भेद हैं । त्रास्तवमें दर्जा जाय तो किसी भी शुभ क्रिया द्वारा, मनको शुभ परिणामोंमें लगाना एवं शारीरिक और मानसिक परिश्रमका आत्म-हितके लिये करनेका नाम ही तप है । कठिन कर्मोंका नाश तपक सिद्धा नहीं हो सकता । तीर्थंकर श्रीमन्महावीर स्वामीने भी बठोर (निराचित) कर्मोंका नाश करनेके लिये तपका आदर किया था । अतएव यथासाध्य तप प्राणी मात्रको करना चाहिये । वर्तमानमें कई मतमततातर वाले तपके सन्धमें अपना विरुद्ध मत रखते हैं किन्तु यह वे बड़ी भूल करते हैं । देखिये, वैष्णवशास्त्र भी शरीरहितार्थ लघ्वेनादि तप करनेका उपदेश कर रहा है । हाँ, जो दश, काल, मासवर्षका विचार न करके अति उग्र तप करते हैं उनको फिर पश्चात्ताप हाता है अथवा बीचमें ही भग होनेका अवसर आ जाता है । इसका कारण यह है

१—विश्रा समाचारपत्रमें पढ़नेमें आया है कि—एक रोगाधीन पार्थिवान्त्र ने १ बारह लघन एक साथ किये थे जिससे उमक शरीरमें पित्तने मद्भर रोग से वे तत्र बारह दिनों के भानर आराम हो गये जो किन्ना लक्षण भी लक्षण नही होने थे । अतः दस विषयम तब पार्थिवान्त्र में भावना प्रारम्भ हो गई है । और लघन गौपधलय भी मूल गये हैं । अतः लघनके विरुद्ध आवाज उठानेवाले हमारे आर्यमार्ग भाष्याने इस ओर अवश्य लक्ष्य देना चाहिए । लेखक ।

।। वे लाग तपत्र रहस्य का नहीं जानते, केवल स्वधामि करत हैं इसलिए उमरा अनुकूल फल नहीं होता और निन्दा पाती हैं ।

८—त्याग,—वास्तव अर्थात् उपाधी, गरीर तथा वस्त्रादिक आश्रयीभूत भावगोपाना परित्याग ही सच्चा त्याग है । योगवाणिष्टमे उपाधि मुनि भी रहत हैं कि—“अन्तत्यागी वहित्यागी अज्ञान जिम्मे जगरद्वय त्याग हो जाता है उसके वास्तव त्याग स्वयं ही हो जाता है । यदि धूर्त उदरभरणार्थ तथा भूखतावश मनुष्या व वस्त्रनाथ वागम त्यागी बनकर मरते हैं, उस वचन त्यागियोंकी समारम्भ अधिरता हानस परीक्षा करना भी दुस्साध्य हो पडा है । तथापि मने त्यागियोंकी समारम्भ कमी नहीं है । और परमार्थी एवं तत्वाभिलाषी—मुमुक्षु जन उनकी परीक्षा भी कर सकते हैं ।

त्यागी पुरुष समारम्भ तृणवन मानता है । आत्माके सिवा अन्यान्य पदार्थ उस निस्तार शून्यता लग जात हैं । त्याग एसी वस्तु है कि उट - राजा महाराजा त्यागीय नाम हो जाते हैं ।

९—अकिञ्चन - आमायलम्बनर आतिरिक्त वस्त्र पात्र और गरीर आदि यात्रमात्र पौष्टलिक पदार्थसे समतलर अभाव हो जाना ही अकिञ्चन धर्म है । अथान ज्ञा कुछ धम-रक्षाव तथा दर्शनरक्षार्थ वस्त्र पात्रादि परिग्रह समीप हो उसकी भी अपना न समयकर उपाधि उसपर समता न रखना इसका नाम

अकिञ्चन धर्म है । ममे ता ममागम वदुतमे लग होग कि जिनका दावेको प्रमानका है ता सध्याफ नही जोग मव्याना है ता प्रभातको नहीं जौर गेसे भा अनर दुसिया होंगे कि-जिनके समीप एउ रगटिका तर मिलना दुर्लभ है । चाहे न हो, सिन्तु उनका मन मूर्च्छा गव कृष्णामे गहरा हुआ हुआ है । और वे प्राणी अन्न, यस्त्र, धन और सुगरके लिये सतत अभिलाषा करते ही रहते हैं एउ लगते हैं । वे अकिञ्चिन-धमा कभी नहीं हो सकते । क्यों कि उनके ममत्वका अभाव नहीं हुआ है । अतः सर्वे अकिञ्चन धर्मी वे ही हा मरते हैं कि-निन्होंने मार ममारके यावन्मात्र धनको तुच्छ ममज्ञ लिया है । और केवल आत्मिक विचारोंम मग्न ह ।

१०--ब्रह्मचर्य--उत्तारिक तथा वैश्विय सवर्धी मनुके त्यागको ब्रह्मचर्य कहते हैं । ब्रह्मचर्यका उपदेश भागवतके मारे तत्त्ववेत्ताओंने किया है । वैश्वकशास्त्र भी ब्रह्मचर्यका पक्षपाती है । ब्रह्मचर्यके पालनमे शारीरिक और मानसिक बलका विकास होता है । निराश्रयन, म्याध्याय, कायोत्तमर्ग, गुन्मुखप्रा, व्यायाम आदि अनेक कामोंम ब्रह्मचारी आनन्दके साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं । और व्यभिचारियोंमे उपरोक्त काम सम्यक् रीत्या नहीं हो सकते । भोगाभिलाषियाका मन चञ्चल होनेमे मनकी एकाग्रता हाना ही दुम्साध्य है । और सिवा मनकी एकाग्रताके किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । अतः इहलोक और परलोकके श्रेयार्थ ब्रह्मचर्यका पालन करना अत्यावश्यक है । शास्त्रकारोंने व्रतपरिपालनार्थ, ज्ञानकी अभिवृद्धिके लिये,

(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घन्नाभूषणादि पदार्थोंस प्रमत्त न होकर) ब्रह्मचर्यका पालन करना बड़ा है । व्यायामसे मन और इन्द्रियोंके विकार दूर हो जाते हैं । इस लिये ब्रह्मचारी यों एक शरीरके दिनचित्तकोंको व्यायामका स्पर्श वैष्णवराज भी करता है । याम्यवमे व्यायाम ब्रह्मचर्यके पालनमें महायकारी होनेसे आदरणीय है । प्रत्येकदिनमात्र पालन शरीर द्वारा होता है । अथ धर्ममाधनार्थ शरीरकी रक्षा करना, उसे रागा वात न होने देना, शरीरकी सामान्यता घटो न देना, ये कार्य ब्रह्मचर्य द्वारा मात्रा में हो सकते हैं । प्रत्येक मवर्तमात्रमे ब्रह्मचर्य आदरणीय है ।

क्या कि विषययोग कितना भी मरत किया जाय तो

अथर्ववेदके नियमोंका पालन करना है कि—

लाघव्य कमन्तामह्यदातास्मिन्स अथ ।
त्रिमलघनगात्रस्य व्यायामादुपजायत ॥ ”

अथान कमन्त करनेसे शरीरमें दृढतासे काम करनेका शक्ति न हो
की बृद्धि मन्ता काम और शरीरके अथर्ववेद मन्त्रों में है ।

इसी रीति शरीरका मन्त्र है —

विष्णु या विदुष्य या मुन शीघ्रे विपश्यत ।
अथानि शीघ्रे ननम्य नह शीघ्रे आदय ॥

अथान कमन्त करनेसे शरीरमें विष्णु या विदुष्य या मुन शीघ्रे विपश्यत
जाता है । और करने करनेसे शरीरमें शीघ्रे ननम्य नह शीघ्रे आदय ना
होता है । शरीर ।

मिन्नकी वृत्ति नहीं। हाँती अतः इसको जीतना ही अच्छा है।

एक तत्त्व वेत्ता कहते हैं कि—

“ न जानु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृन्मन्वर्चसं भूय एवाभिवर्द्धते ” ॥

सात्यक यह है कि—कामकी शांति भोगसे नहीं होती किन्तु पीके झालनेमें जैसे अग्नि अधिकाधिक धराक उठती है तैसे ही विषय भोग—सवनसे अधिक बढ़ता है। अतएव

“ कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ।
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ” महेश्वर ।

मन, वचन और शरीरसे निरंतर सभी अवस्थाओंमें सर्वथा मैथुनका त्याग ही ब्रह्मचर्य है।

उपरोक्त दस १० नियमोंके पालनकर्ताकी गणना प्रधान कोटीमें होती है। किन्तु स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादि पारिवारिके माया-जालमें कैसे हुवे प्राणीसे इन नियमोंका पालन नहीं हो सकता। इस लिये गृहस्थियोंके लिये १० नियम कुछ बदलकर कहे गये हैं। उन नियमोंको सम्यक्करीत्या पालन करनेवाला गृहस्थ कालांतरमें प्रधान कोटी तक पहुँच सकता है। इस लिए गृहस्थियोंके लिए पालन करनेके नियमोंकी गणना दूसरी कोटीमें की गई है। अतः यथापर गृहस्थियोंके दश नियमोंका मन्त्रेपन अवलोकन करा देना उचित समझा जाता है। वे नियम ये हैं—

इया दान दमो नैव पूजा भक्तिगुरो क्षमा ।

मत्स्य गौतम तपोऽग्नेय धर्माऽथ गृह्यधिनाम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—इया दान, दान, दम, दम, नैव पूजा, गुरुभक्ति, क्षमा, क्षमा, शौच, तप और अग्नेय यन्त्र नियम गृह्यधियों के लिए दहे ॥ १ ॥

इस दश नियमों में, इन्द्रियभ्रम, क्षमा, मत्स्य, गौतम, तप इन पाँच नियमों में मध्यम प्रथम स्थिति या धुका है तथापि गृह्यधियों के लिये कुछ विराज बहना आवश्यक है ।

१—इया—गृह्यधियोंको, मनमें प्रार्थना मात्रपर इया रम्यता प्राप्त है । विष्णु गृह्यधियों में गृह्य इयाका ही पाठ्य हो सक्ता है । क्यों कि, धृति, धार्मिक, धनुर्भाषा गन्तव्य धर्म तथा अनेक साधन काय दानमें धृति, भाव, तेज, धनु चारुपति और धेनुधियादि मन्त्र नीयोंकी रक्षा करना गृह्यधियों के लिये अत्यन्त है—माध्यमिक पाठ्य है । गृह्यधियों के लिये मध्यम आरम्भका त्याग करना नहीं बल मयता और नदी आरम्भ है

* परमाणु तप इत्येकक विना । (गौतम योग १२०) ११ मध्यम तप देवता यह अत्यन्त बड़ा है ।

रूपमयज्ञानामयुर्गुण सत्यं च रम्यनिम्न ।

माप्नुवामनरैरिहा यजनीया महात्मभिः ॥

(महाभारत अनुशा ५ अ ११ अक्ष ८)

अर्थात्—रूप, सुखाक्षण, आयु बुद्धि प्राण, बल इत्यादि के साधन दानमात्रेने दिवाक्य त्याग किया है और दयाका पाठ्य विद्य । इ अक्ष ८ ।

बहापर दोष उत्पन्न हैं । श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८ श्लोक ४८ में भी लिखा है कि—“ सर्वत्रमा हि दोषेण ” अर्थात् आरम्भ मात्र दोष युक्त हैं । अतः गृहस्थ सृष्टम दोषोंसे कदापि नहीं उच्यते सन्ता । परन्तु बहापर कोई यह न समझ ल कि—उ उन जीवों-के नाशसन्धी दोषोंके पापसे घचित रहते हैं । नहीं नहीं । पाप तो अवश्य लगताही है किन्तु गृहस्थाश्रममें रहकर उन पापोंमें उच्यता जगन्मय है तथापि परिहार हो सकता है । नियमच्युत प्राणियोंमें नियमानुसार चलनशाले गृहस्थियोंको बहुत कम पाप लगता है । अतएव जिनकी गृहत्याग करनेकी सामर्थ्य न हो उन धर्माभिलाषी गृहस्थियोंने गृहस्थाश्रममें रहकर भी गृहस्थाश्रमके नियमोंका पालन अवश्य करना चाहिये ।

२—दान,—शास्त्राम् दान देनेका कारण यह लिखा है कि, जिसके देनेमें, लेनेवालेका जाँच ननशालका हित हो । दानमें त्रिपयमें अभय, सुपात्र, अनुकम्पा, उचित और कीर्ति इम प्रकार पांच भेद नमाये हैं । इन पांच नानोंमें, अभय और सुपात्र ये दो दान तो उच्च कक्षाके हैं । इन दो नानोंमें प्रभाव-से प्राणी स्वर्ग ही नहीं परन्तु मोक्षतक प्राप्त कर सकते हैं । अनुकम्पा इम लोभम मुक्ति और परलोभम स्वर्ग तक देनेवाली होनेसे इसका मध्य कक्षामें माना है । और-पूर्वोक्त तीनों दान आदरणीय लिखे हैं । किन्तु शेषके उचित और कीर्ति ये दो दान केवल लौकिक कीर्तिने देनेवाले होनेमें हेय मात्र हैं । वर्तमानमें प्रायः मनुष्य कीर्तिने भूये ही विशेष दृष्टिगत हो रहे हैं । इस लिये आधेरकर अतके, दो

दान ही विशेष दिये जाते हैं । अमुकने अमुक कायके लिये इतना द्रव्य व्यय किया तो मैं उससे इतना अधिक व्यय कम हमी मैं सच्चा दानी । इस प्रकार मानके भूखे ही अविचारसे अधिकतर शेषके दा दान किया करते हैं । परन्तु विचारशील इस प्रकार कमी नहीं करते । पात्रापात्रका विचार करके जो दान दिया जाता है वही दान उत्तम फलका देनेवाला ही मकता है । अतएव दानियान कुत्सित दानाको त्यागकर एवं सपात्रों-को दान देकर अपने द्रव्यका सद्व्यय करना चाहिये ताकि वह लौकिक और लोकोत्तरमें काम आवे ।

३—इन्द्रियदम-इस नियमके सवधमें हम प्रथम लिख आये हैं तथापि गृहस्थियोंके लिये इतना विशेष भेद है कि—यहापर जो पाचों इन्द्रियोंके विषयमें सर्वथा निषेध एव त्याग है और यहापर कुछ-छूट दी गई है । जैसे—सर्वथा त्यागियोंके लिये स्त्रीसंग-का सर्वथा त्याग है किन्तु गृहस्थियोंके लिये अपनी स्त्रीके मित्रा शेष यावन्मात्र स्त्री पुष्प-जपुसकादिकसे काम श्रेष्ठा करनेकी मना है । इसी प्रकार पाचों इन्द्रियोंके सवधमें यति और गृही-के लिये भेद समझ लेना चाहिये । गृहस्थियोंने इन्द्रियोंके लालुपी न होकर गृहस्थ धमानुसार इन्द्रियोंके इन विषयोंको छुनै २ त्यागनेका प्रयत्न अवश्य करते रहना, इसीको गृहीजनोंके लिये इन्द्रियदमन कहा है ।

४ जेगूना — गृहस्थियोंके लिये निज नवपूजन करना कहा है । चैतराग देवकी प्रतिमाका द्रव्य और भावने पूजन करनेसे मिथ्यात्वका नाश और सम्यक्त्व दृढ होता है मोक्ष

प्राप्तिका कारण है। मूर्ति-पूजाके मन्त्रमें सम्प्रति यन्त्र-
में झगड़ गड़ हुये हैं किन्तु मुँहतोड़ उत्तर मिलते रहनेसे-मूर्ति
निन्दकोंका पक्ष अग्न निर्मल होता चला जा रहा है। यह बात
निर्विवाद सिद्ध है कि मूर्ति-पूजा धर्म अनादि कालमें प्रचलित है।
और द्रव्य पूजा यह गृहस्थियाने लिये प्रधान वर्मानुष्ठान है।
प्रतिमा एक ध्येय वस्तु है। आत्मतत्त्वको जाननेके लिये उसे
वर्षा सर्वज्ञोंके रचन आदर्श के समान हैं। उन महामानोंके
अभावमें उन्हींके वचनानुसार उनकी मूर्तिका दर्शन और पूजन
द्वारा उनके सारचरित्रोंका चिंतन, आत्मतत्त्वामिलायित्व और
धर्मप्राप्तिका प्रथम साधन है। इस विषयमें अग्रेष्ठ दृष्टा-
न्ती निसरी इच्छा हो वह मेरी रचित "जैनसूत्रात्म मानपूजा
नामक पुस्तकको देखें। अथवा और भी इस विषयके विद्वान-
ताद्वारा लिखित अनक ग्रंथ उपे हैं वे देखें। यद्यपि कथ-
तना ही लिखना पर्याप्त है कि गृहस्थियोंके लिये मूर्ति-पूजा
उपकारिणी अवश्य है।

५—गुरुभाक्ति—जीनोंका समारमे कारनमें केवल
योगी गुरु ही समर्थ हैं। उनकी भाक्ति करना अमोघसाधकका
कर्म कर्तव्य है। समारमे गुरुके समान और कार्य दिनेपी नहीं
हैं। परलोकका सच्चा मार्ग बतलानेमें गुरुके समान और कोई
भी सामर्थ्य नहीं रख सकता। अतः अन्न, वस्त्र, पात्र, स्थान,
प्रथम शरीर, वाग मन द्वारा जो कुछ करनेमें था उसके उसी
प्रकारसे बाधरहित शुद्धिमें, गुरुकी सेवा-मुख्यता करना
कल्याणकारी है। वर्तमानमें प्रायः जनसमाज यत्र,

तत्र, धन-सम्पत्ति आदि लौकिक कार्योंके साधनार्थ गुरुभक्ति करत है, वे उसके असली फलसे वञ्चित रह जाते हैं । अर्थात् वे स्वार्थाधनार्थ परमार्थका एवं पारमार्थिक सुरा-
फों तिलाजलि द बैठते हैं । अतएव गुरुभक्ति नि स्वाथ
बुद्धि द्वारा उत्तम प्रकारसे करना भगवत्प्रद है ।

६-क्षमा—इस विषयके सबधम हम प्रथम पक्षाके नियमोंमें लिख भी जाय हैं । किन्तु गृहस्थियोंसे इतनी विशुद्ध-
तर क्षमाका पालन होना दुस्साध्य है । तथापि, स्त्री, बाल, वृद्ध,
दाम, पशु आदि दुष्ट तथा मर्यादितोंसे क्षमायुक्त व्यवहार
करना, माथको घटानेका प्रयत्न करना गृहस्थियोंके लिये
उचित कार्य है । मोक्षमामूल नाश करनेका प्रयत्न करना
ही अच्छा है । अतः क्षमा क्या गृही और क्या यति सभीके
लिये आन्तरणीय है ।

७-सत्य—इस विषयमें भी प्रथम लिखा जा चुका है ।
किन्तु गृहस्थियोंसे सत्यतः मुनियोंके समान विशुद्धतः
माध्य नहीं हो सकता । मुनि त्यागी होनेसे एव सबलप्रणीत
मन्त्रादियों के दृढ अभ्यासी होनेसे असत्य सदाके लिये उनसे
दूर चला जाता है । और गृही सासारिक कामोंमें बद्ध होनेसे
केवल स्थूल अमल बचनका त्याग यद्यपि कर सकता है,
तथापि सूक्ष्म अमलका दोष किसी न किसी कारणपरत्त्व लगे
बिना नहीं रह सकता । अर्थात् गृही सासारिक प्रपञ्चोंमें निमग्न
होनेसे किसी न किसी समय, क्षात दशार्म तथा अज्ञात दशा
में, सूक्ष्म मिथ्याभाषणका दोष छा ही जाता है । यद्यपि

गृहीको मिथ्या भाषणका दोष अवश्य लगता है। किन्तु जो गेग सदैव जाननृक्षक झूठ बोलते हैं उनसे किसी कारण-वश लाचारीमें झूठ बोलनेवालेको दोष कुछ कम अवश्य लगता है। तथापि इतनी बात अवश्य याद रखना चाहिये कि जो कार्य नितना दूषित होगा उसको करनेसे उतना ही दोष अवश्य लगेगा। अतएव गृहस्थियोंको भी यथासाध्य मिथ्या भाषणम घचन-क लिये सावधानी रखनी चाहिये।

८-शौच—इम विषयम भी प्रथम बहुत कुछ लिखा जा चुका है। किन्तु वहापर भावशौच एवं अलोभने आत्म-शुद्धि करनेका वर्णना है और यहापर यह वर्णना है कि भाव-शुद्धिके लिये एवं लोभको घटानेके लिये परिग्रह-परिणाम क साथ, शरीरशुद्धिके निमित्त शरीर, रस्त्र, गृह-पात्र आदि पदार्थों को पवित्र रखना भी गृहस्थके लिये अवश्य है। फई मत मतांतरवाले जल, मृत्तिका द्वारा शरीर, रस्त्र-पात्रादिको पवित्र रखनेमें ही केवल शौच शब्दका उपयोग करते हैं। किन्तु अंतरशुद्धिक विना बाह्यशुद्धि निरधरु है। इसलिये अंतरशुद्धि होना लाभप्रद है। यहापर केवल कहना इतना ही है कि मन मलान न होने पावे इम लिये तृष्णाको बढने न देनेके लिये परिग्रह पर रत्ता यह आत्म (भाव) शौच रखनेका प्रयत्न है। “ वन्तशुद्धि बहिर्शुद्धि ” अर्थात् अन्तरंग शुद्ध हो जाओ पर बाह्य शुद्धिका विनैक स्वयं हो जाता है। गृहीके लिये शरीर वस्त्र-पात्र गृह आदि शुद्धिके निमित्त जितन जल्दी आवश्यकता हो उतना जल अवश्य उपयोग में लना

चाहिये । किन्तु निरर्थक तथा बिना कारण जल्का डोलना युक्ति
विकल है । शौचके निमित्त जितने जटनी आवश्यकता है उतना
जल काममें नहीं लेने हैं उनकी जितनी भूल है उतनी ही भूल
उनकी है नि जो रेफायण (निर्गर्थ , जल्का टालते हैं ।

९-तप--इस विषयमें भी प्रथम लिखा जा चुका है ।
यहापर इतना कहना ही उस है कि यथा शक्त्यनुसार मुनि और
गृही दोनोंने तप अवश्य करना चाहिये ।

१०-अस्तेय--इस नियमको पालन करनेमें गृहस्थियों
को रतन मावधानी रखनी चाहिये । स्तेयका अर्थ चोरी है ।
और अस्तेयका अर्थ अचौर्य अर्थात् दूसरेका धन माल प्रत्याप्त
रीत्या तथा बलात् अपना न करना है । इस विषयमें सत्संग
मात्र परिचित होनेसे विशेष वक्तव्यकी आवश्यकता नहीं है ।
परन्तु गृहस्थियोंको राज्यनियमोंके विरुद्ध एवं धर्मेनियमोंके
विरुद्ध तथा व्यापारमें न्यून्याविक्रय लेने सेनाम जा चोरीका
दाप लगता है वह न लगने पावे इस बातकी मावधानी पूरी ०

१ अनेकता अर्थ है ' अस्तय पदप्रयोगद्वारा । अन्तनुपादान का ' ।
अर्थात् किसी दूसरेकी वस्तुका हर्षण न करना जिस की हुई वस्तुका न लेना है ।
और स्तेयका अर्थ है --

“ उपायैर्विविधैरपि छलवित्यापकपणम् ।

सुममत्तप्रमत्तेभ्य स्तेयमाहुर्गर्नापिण ॥

अर्थात् विविध उपायोंसे छल द्वारा तथा नान्ये अथवा किसी भी कारणसे
उत्तम हो सका छन्दसक धनमा अपहरण करना अर्थात् लेना हमको चोरी
अथवा स्तेय कहते हैं । स्पष्ट ।

रानी चाहिये । हमें दु खके साथ कहना पड़ता है कि इस विषय का विचार वर्तमानके व्यापारियोंमेंसे बहुत कम लोग करते होंगे । लेन देनमें, न्यूनाधिक्य करने एवं देन-लेनको ही कितना व्यापार समझ रक्खा है । इस कुत्सित व्यापार से विचारवानोंने अवश्य सचना चाहिये ।

उपरोक्त दश नियम (धर्म) उच्च कोटीके गृहस्थियोंके लिये हैं । इन नियमोंका पालन करता हुआ गृही उत्तरोत्तर महात्माओंके उत्तम धर्मों तक पहुँच सकता है ।

श्राद्ध-विधि, धर्मत्रिन्दु, श्राद्धदिनकृत्य, आचारदिनकर आदि ग्रंथोंमें गृहस्थियोंके लिये, प्रातिदिनके कृत्य, रात्रिकृत्य, मासकृत्य, वर्षकृत्य, जन्मकृत्य और अन्तिमकृत्य आदि अनेक विषय कहे हैं । किन्तु स्थानाभावदश हम उन्हें यहाँ नहीं दे सकते अतः जिज्ञासु सज्जन उन ग्रंथोंमें ही देख सकते हैं ।

धर्म-प्राप्तिका चतुर्थ अंग-सयम पालनमें शक्तिका फोरना एवं शक्तिका पूर्ण उपयोग करना जो कहा इसके लिये सयमके भेदोंमें दशविध यतिधर्म और दशविध गृही धर्मका अवलोकन करवाना पड़ा । यदि इस प्रकार भेद नहीं अवलोकन कराये जाते तो सयमके लक्षण समझनेमें थोड़ी कठिनाई अवश्य पड़ती । अतः उपरोक्त भेदोंसे धर्मप्राप्तिका चतुर्थ अंग सहज समझमें आसकता है ।

धर्मप्राप्ति एवं मोक्षप्राप्ति के लिये जो चार अंग दुर्लभ कहे हैं,

उनका मधेयन वर्णन ऊपर हा चुका है। १-मनु यवका मिलना,
 २-मरुग्रस्तोंका शरण करना, ३-गुह्य श्रद्धानका मिलना और
 ४-मयमका उत्तम रीत्या पालन करना एवं सयमम वीर्यका पो
 रना ये चार पदार्थ सास्त्रमें मिलने प्रारंभ हैं। इन पदार्थोंके मिलने
 ही से प्राणी पूरा धर्मी बनकर, अव्यय एवं प्राप्ति कर सकता है।
 अर्थात् मोक्षप्राप्तिसे लिये चार दुर्लभ पदार्थ प्रधान हैं। इन चारों
 बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुयमव पाकर भी शेष
 तीन पदार्थोंके प्राप्ति करनेका प्रयत्न नहीं करते हैं वे मिले हुए
 मानवमयको भी व्यर्थ व्यो बैठने हैं। अतः जिज्ञासु एवं
 सुसुश्रुजनोंने शेष तीन दुर्लभ अर्गोंका प्राप्तकर मानवमयको
 साधक कर लेना चाहिये अतः—

उपपहार—

म थोड़ासा फिर कुछ कहकर विश्रांति लूंगा, इस लिये
 मेरे कहने पर पाठक अवश्य प्रेचार करें—

‘यारे मित्र’

यदि अधिक जननम न ली जाये तो प्राणी मात्रपर मित्र
 भाव, गुणाधिक पुरुषोंमें प्रमोद, दुर्मित्रापर क्रुद्धा और अशि
 क्षित एवं दुष्ट परिणामा जीवापर शर्मनता अर्थात् मयस्थ
 भाव रखकर प्रताप करना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार करनेमें
 कल्याण हो सकता है।

ममर दुस्रोका भंडार है। सांसारिक जीवनमात्र दुस्रो

हैं। किसीको कुछ और किसीको कुछ दुःख अग्र्य है। किन्तु विचारवान् पुरुषोंको दुःख एक प्रकारसे लाभप्रद है। वे दुःखानुभव द्वारा समारसागरसे उत्तीर्ण होनेकी सामग्री सचय कर लेते हैं।

श्रीमान् उमान्वाति वाचक कहते हैं —

सम्यग्दर्शनशुद्ध या ज्ञान विगतिमेव प्राप्नोति ।

दुःखानिमित्तमर्पाद तेन सुखं भवति जन्म ॥ १ ॥

भावार्थ — यह मनुष्यभक्त दुःखनिमित्तक होनेपर भी जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्विरतिको प्राप्त करता है उसको मनुष्यभक्त अच्छा मिला कहना चाहिये। मर्यादा उसीको यह लाभप्रद है, अन्यको नहीं। अतएव मानव प्राणीन दुःखोंमें उत्तीर्ण होनेके लिये उक्त त्रिपुटीकी आराधना करनी चाहिये।

मित्रो ! यह शरीर क्षणभंगुर है। घटी भरका इसका भरोसा नहीं है। धन दौलत और कुटुम्ब-परिवार आदि कोई साथ चलनेवाला नहीं है। इनका अप्रत्यक्ष मोह करना धृष्ट है। क्योंकि “ धरेही रहेंगे धराधूरमाहि गाटे धन, भरेही रहेंगे भंडार घट्ट पानीके, जुरेही रहेंगे गजराज मौ नजीरनमे, भरेही रहेंगे अन्न मानो पथ पानीके, जावेगो काल तर बरेगो महाय सैन, ठरेही रहेंगे योद्धा जग मर्यानीके, राकी मुख पानी माया का गई चिरानी तब छोड़ राजधानी बामी व्हं गये मसानाके ॥ १ ॥

उनका सम्बन्धित प्रश्न उपर हा चुका है। १-मनु-भवका मिलना, २-मन्त्राद्योंका ध्वज करना, ३-गुरु ध्वजानका मिलना और ४-समयका उत्तम रीत्या पाठन करना एवं समयम बर्चसका पान करना ये चार पदार्थ ज्ञानमें मिलने लगे हैं। इन पदार्थोंके मिलन ही से प्राणी पूर्ण धर्मी बनकर, अज्यय एवं प्राप्त कर सकता है। अधान मात्रप्राप्तिसे उये चार गुरुध्वजार्थ प्रधान हैं। इन पदार्थोंके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्यमय पारमर्षी ही क्षेप तीन पदार्थों प्राप्ति करनेका प्रयत्न नहीं करते हैं वे मिले हुए मानवभवों भी व्यर्थ न्या बैठते हैं। अतः जिज्ञासु एवं मुमुक्षुजनोंन शेष तीन दुर्लभ अर्गोंका प्राप्तकर मानवभवका साधक कर ल्या चाहिये अतः मैं —

उपदेशः—

मैं बोढाया फिर कुछ करके विभाति दूंगा, इस छिपे मेरे कहने पर पाठक अवश्य विचार करें —

यात्र मित्रो!

यदि अधिक करनेमें न भा जाये तो प्राणी मात्रपर भिन्न भाव, गुणाधिक पुष्पामें प्रमोद, दुःखियोंपर करुणा और प्रशिक्षित एवं दुष्ट परिणामा जीवोंपर उन्मत्तता अर्थात् मध्यस्थ भाव रखकर प्रताप करना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार करनेमें कल्याण हो सकता है।

मसार दुर्गोका महार है। सासारिक जीवमात्र ही ही

हैं। किसीको कुछ और किसीका कुछ दुःख अवश्य है। किन्तु विचारवान् पुरुषोंको दुःख एक प्रकारसे लाभप्रद है। वे दुःखानुभव द्वारा मसारसागरसे उत्तीर्ण होनेकी सामग्री संचय कर लेते हैं।

श्रीमान उमास्वाति वाचक कहते हैं —

सम्यक्दर्शनशुद्ध या ज्ञान विगतिमेव प्राप्नोति ।
दुःखानिमित्तमर्पाद् तेन सुलब्ध भवति जन्म ॥ १ ॥

भावार्थ — यह मनुष्यभूत दुःखनिमित्तक होनेपर भी जो सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्निरतिको प्राप्त करता है उसको मनुष्यभूत अच्छा मिला कहना चाहिये। अर्थात् उसीको यह लाभप्रद है, अन्यको नहीं। अतएव मानव प्राणीने दुःखोंमें उत्तीर्ण होनेके लिये उक्त त्रिपुटीकी आराधना करनी चाहिये।

मित्रो ! यह शरीर क्षणभंगुर है। घटी भरका इसका भरोसा नहीं है। धन दौलत और मृदुव-परिवार आदि कोई साथ चलनेवाला नहीं है। इनका अप्रग्रस्त मोह करना व्यथा है। क्यों कि “ वरेही रहेंगे धराधूसमाहि गाटे धन, भरेही रहेंगे भंडार बहु यानीके, जुरेही रहेंगे गजराज मौ जजीरनसे, अरेही रहेंगे अश्व मानो पथ पानीक, आगेगो फाल तय वरेगो महाय कान, ठेरेही रहेंगे बोद्धा जग मरुतनीके, याकी सुख बानी माया हो गई विरानी तन छोड राजधानी वासी न्है गये मसानीके ॥ १ ॥

है ? कौन तारनेवाला है ? इस प्रश्नका निरंतर विचार करना चाहिये ।

मैं कौन हूँ ? इस प्रश्नका विचार इस प्रकार करना चाहिये कि मैं जीवात्मा हूँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप रत्नत्रय-हित शुद्ध चैतन्य हूँ किन्तु पुद्गलके समागमसे मेरेको जन्म रक्षादि दुःखोंको भोग करना पड़ता है । उनका मग ही दुःखों का कारण है ।

कहासे आया हूँ ? इसका विचार इस प्रकार करना चाहिये कि कुछ प्रमाणोंके दूर होने ही से मैंने मानवभव पाया है । इसने प्राप्त करनेमें मेरेको बड़ा ही पराक्रम एवं प्रयत्न करना पड़ा था । बिना प्रयत्नके मुझमें प्रथम सोपान मानवभवनका पाना कहासे हो सकता है ? अब जिन कार्योंसे करनेमें यह मानवभवन मिला है, वे कार्य कौनसे हैं ? इसकी तलाश करके वहीँका अवलम्बन करना चाहिये ।

कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है ? इसका विचार इस प्रकार करना चाहिये कि आत्माके जो मूलगुण हैं वही मेरे सच्चे मित्र हैं । बिना उनके ससारमें कोई किसीका मित्र नहीं है । और आत्माका शत्रु परवस्तुमें छेद करना है । पुद्गलके मोहमें ही आत्मा अपने रूपको भूल हुआ है ।

रक्षापर जाना है ? इसका इस प्रकार समाधान करना चाहिये कि—आत्माके लिये अन्तिम माय मुक्ति है । बहापर

पहुँच जानेसे फिर वहाँपर भी जाना आना शेष नहीं रहता।
पुद्गलका अत्यन्त अभाव हो जानेसे आत्मा अच्युत हो जाता है।
अतः पुद्गलका भग मन्त्रक लिय छूट जाय तैसा प्रयत्न करना
चाहिये।

कौन तारनेवाला है ? इस प्रश्नका निराकरण इस प्रकार
करना चाहिये कि—आत्मिक गुणोंके प्रकाश होनेमें निमित्त
कारण सद्यःप्रणीत मनुष्यात्म है किन शास्त्रोंकी असंनिध्य स्थिति
आत्मतत्त्वज्ञान की है। अतः जिस मार्गका अवलम्बन किया
जा उसा मार्गपर चलनेका उपदेश वे उन सन्शास्त्रोंमें कर गये
हैं। अतः उन्हींका वह उपदेश हमें तारनेवाला है। उन ज्ञानोंके
श्रवण-मनन-चिन्तन-निदिध्यासनसे ही आत्माका अभ्युदय
है। इस प्रकार आलोचना प्रत्यालोचना करनेसे आत्मस्वरूपका
प्रकाश होने २ स्वयं होने लगता है। उपरोक्त प्रश्नोंको समझनेका
प्रयत्न यदि आत्मिक तत्त्ववेत्ताओंके समीपसे किया जाय तो
आधिक लाभदायक है। ऐसा भयोजन न मिले वा स्वयं भी। इस
प्रकार चिन्तन करत रहनेमें मुख्यप्राप्ति की मासप्री मिलनेमें कठि
नाई नहीं होती। जैसे—लाङ्घुम्यक अपनी शक्ति द्वारा लोहको
लाचर मर्माप ले लता है तद्वत् उपरोक्त रीत्या चिन्तनसे मुक्त
मूर्तिचा हुआ चला जाता है। इस लिये ध्यारे मित्रो !

जलान्तश्च द्रवपत्र जीवित स्रष्टु दहिनाम् ।

तथाविधमिनि ज्ञात्वा शब्दकल्याणमाचरेत् ॥ १ ॥

दहपारियोंका जीवन निश्चय करके पानीके भीतर घट्टमाके
विन्यके समान चञ्चल है इस प्रकार इसको जानकर सर्वदा
कल्याणकारी आचरण करना चाहिये । इतिशम् ।

स्वामिगौव }
(बरार) }

विनीत,
पालचद्राचार्य ।

पहुँच जानेस फिर वहींपर भी जाना आना दोष नहीं रहता ।
पुद्गलका अत्यन्त अभाव हो जानेसे आत्मा अव्यय हो जाता है ।
अतः पुद्गलका सग मन्वेक लिय दृढ़ जाय ऐसा प्रयत्न करना
चाहिये ।

कौन तारनेवाला है ? इस प्रश्नका निगमन इस प्रकार
करना चाहिये कि—आत्मिक गुणोंके प्रकाश होनेमें निमित्त
कारण सबजप्रणीत मनुष्यात्म है जिन शास्त्रोंकी असंदिग्ध रचना
आत्मतत्त्ववेत्ताओं की है । उन्हीं जिन मार्गका अवलम्बन किया
जा उसी मार्गपर चलनेवा उपदेश वे उन सत्शास्त्रोंमें कर गए
हैं । अतः उन्हींका यह उपदेश हम तारनेवाला है । उन शास्त्रोंके
ध्यान-मनन-चिन्तन-निश्चिन्तासे ही आत्माका अभ्युदय
है । इस प्रकार आलोचना-ग्रन्थात्मिकता करनेसे आत्मस्वरूपका
प्रमाण होने २ स्वयं होने लगता है । उपरोक्त प्रभाषी समझनेका
प्रयत्न यदि आत्मिक तत्त्ववेत्ताओंके समापसे किया जाय तो
अधिन लाभदायक है । ऐसा सयाग न मिले तो स्वयं भी । इस
प्रकार चितवन वस्तु करनेसे सुखप्राप्तिकी मासमी मिलनेमें कठि
नाई नहीं होती । जैसे—लालचुम्बक अपनी शक्ति द्वारा लोहको
धींचकर समाप लेलता है तद्वत उपरोक्त रीत्या चिन्तनसे सुख
प्राप्ति का हुआ जाता है । इस लिये ध्याने मिश्री ।

जलान्तश्चद्रवपत्र जीवित खलु देहिनाम् ।

तपान्निधमिनि ज्ञात्वा अक्वल्याणमाचरेत् ॥ १ ॥

प्रज्ञ ।

का कसो कोई है या नहीं ?
जिनके शरीर और छंद आने
जैसे नाया ।

लेखक—

मैठ भगवानैठासात्मज लक्ष्मीचन्द्र घीया,
[विश्वविद्यालय छंदरी—अ, जैन (श्वेताम्बर) कॉलेज,
प्रयागगढ़ [राजपूताना, मालवा ।]

प्रकाशक—

श्रीआत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल,
राशनमुहल्ला, आगगा ।

प्रथम सं० १९८८ विप्रमसं० १०७०
द्वितीय सं० १९८८
तृतीय सं० १९८८

द्वितीयावृत्ति
२०००
मूल्य दो आना

श्रीलङ्कितमान जैन-आप ज्ञान ग्रामगौर—

मय रोगाना हटान यज्ञपर हाता है । यहाँ
इहाँ जन्म गुण देनेवाले और परिण होनपर भी बहुत

जगन्नी मुदी-रम गातीसे यह बरदाने पुनः
हैं । आजन्मका जानने योग्य यामों से यहाँ रह ज्ञान
है । १६१ को दूर करने के लिये "हिन्दी जैन शिक्षा" के
इन चार भागों के तैयार करने का प्रयास किया गया है ।

यह प्रयास अपने क्षेत्र में प्राथमिक अवस्था का है ।
अतएव इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं । चूँकि त्रुटियों का अभाव
क्रमशः हुआ करता है, हम लिये यह आशा रख कर कि इस
प्रयास को देख कर जैन समाज के शिक्षित विशाल त्रुटि रहित
उत्तमोत्तम बालकोपयोगी पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने का
प्रयास करेंगे, आप के सामने जैसे जैसे ये चार भाग उपस्थित
किये गये हैं । उन चार भागों में से यह चौथा 'भाग' है ।

इस चौथे भाग में हमने या० दयालचन्द्रजी और व०
लालारामजी-द्वारा "बालयोगजैनधर्म धीमेरे भाग" से भी
कुछ पाठ लिये हैं । एतद्वय हम उनके कृत हैं ।

विनोद—

लक्ष्मीचन्द्र धीया ।

प्रश्न ।

यह सा कर्ता कोरे है या नहीं ?

यह जिन विभाग है

और छह आरे

चौथा भाग ।

भी इसके सह

सूच्य स्वस्वयं यम, वेनाचतुर्नायते ।

अमरा नरुत्तम, विवरोषपयोधये ॥ १ ॥

पहिला पाठ ।

सत्ता अनादि अनन्त स्थित है ।

यह सत्ता अनादि और अनन्त है । हमका कर्ता हमो
 जाना बनाने और नष्ट करने वाला कोरे नहीं है । द्रव्याधिक
 नम मे यह निरवधार पर्यायाधिक नम से (पर्यायों के बद-
 लन से) अस्तित्व है ।

२ प्रत्येक कालचक्र के दो विभाग होते हैं । १ उत्तरार्धिका
 और २ अवसरार्धिका ।

३ उत्तरार्धिका ताल उसको कहते हैं जिसमें आधुन्य,
 पन और रगीर आदि प्रत्येक वस्तु की, मासिदिन वृद्धि होती
 नाथ । इसके छह आरे (हिस्से) हैं । १ तु पमदु यम, २ तु पम,
 ३ तु पमचुपम, ४ तु पमदु पम, ५ तु पम, और ६ तु पमपमपम ।

प्रश्न ।

- जगत् का कर्त्ता कौन है या नहीं ?
 कालचक्र के कितने विभाग हैं ?
 १. उत्सर्पिणी काल किसे कहते हैं ? और छद् आगे
 कौन कौन होते हैं ?
 २. असर्पिणी काल किसे कहते हैं ? और इसके छद्
 आगों के नाम बताओ ?
 ३. सच्चे धर्म का कथन करने वाले तीर्थंकर पितन
 और पत्र होते हैं ?
 ४. अब तक कितने कालचक्र हो गये और कितने
 होंगे ?
 ५. ईश्वर जगत् का कर्त्ता नहीं हो सकता इस का
 कारण क्या है ?
 ६. ईश्वर की पूजा भक्ति करने का कारण क्या है ?
 ७. तीर्थंकर की भक्ति कैसे (किससे छाया) हो
 सकती है ?

— ० —

दूसरा पाठ ।

पृथ्वी कैसी है ?

१. यह पृथ्वी गिला के आकार मपाट (चपटा) है, गद क
 माफिक गोल नहीं ।

२. यह पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चन्द्र के विमान इसके
 ऊपर मेरु पर्वत के डूबे गिरे घूमते हैं । गत दिन होने का यही
 कारण है ।

प्रश्न ।

- १ ऊर्ध्व लोक में क्या है ?
- २ ज्यातिषी मण्डल के ऊपर क्या है ?
- ३ सिद्धाशिला कहाँ है ?

चौथा पाठ ।

पृथ्वी के अन्दर क्या है ?

१ इस रत्नप्रमा पृथ्वी में पहला नरक भूमि के आतंरा में आठ व्यन्तरिक, आठ बाणव्यन्तर, दस भवनपति और पद्मल नरक के जीवों के स्थान हैं, जिन में वे देव और नागकी जीव अपने अपने स्थानों में निवास करने हैं ।

२ पद्मल पृथ्वी के नीचे दसवीं छह पृथ्वी हैं । उनमें छह नरकों के जीव जुदे जुदे अपने अपने स्थान पर निवास करते हैं । सब मिला कर सात नरक हैं ।

ग्रंथ ।

१ व्यन्तर, बाणव्यन्तर तथा भवनपति देवों के स्थान कहाँ हैं ?

२ नरक लोक कहाँ है ?

३ अराक कहाँ है ?

पाँचवाँ पाठ ।

समाप्त में क्या २ पदार्थ हैं ?

१ इस शास्त्र के अन्दर मुख्य दो पदार्थ हैं - १ जीव और २

२. अजीव । जीव उमे कहते हैं जिसेम चैतन्यशक्ति पाई जाय ।

अजीव उमे कहने हे जिसेम चैतन्य शक्ति न हो ।

१. जीव दो प्रकार के होते हैं १ मुक्त और २ समारी। जो अष्ट-
कर्मा के बन्धन मे रहित हो कर मोक्ष को प्राप्त हुए हों वे मुक्त
कहलाते हैं और अष्ट कर्मा के बन्धन मे जो जन्म मरण द्वारा
मुख दुःख भोगने हों वे समारी हैं ।

३. समारी जीव दो प्रकार के होते हैं—१ अस और २
स्थायी । अस उनको कहते हैं जो हिलने चलते हैं, स्थावर उनको
कहते हैं जो स्थिर रहते हैं ।

४. पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु और धनस्पति ये पांच स्थावर कहे
जाते हैं और ये ही पंचेन्द्रिय कहाते हैं । इनके स्पर्श इन्द्रिय ही
होती है । अस जीव दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले होते हैं
इसलिये इनको द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय
कहते हैं । जैसे —

१. एक स्पर्शन, दूसरी रसना (जिह्वा) वाले द्वीन्द्रिय आंग
भ्राण (नासिका) के बढ़ने से त्रीन्द्रिय और चक्षु (आँख) के बढ़ने
से चतुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय (कान) के बढ़ने से पञ्चेन्द्रिय
कहे जाते हैं ।

६. पाँच स्थावर और एक अस यही षट्काय कह जाते हैं ।
प्रश्न ।

१. इस जगत् में क्या क्या पदार्थ हैं ?

२. जीव और अजीव के होते हैं ?

जैनों में तीन फिके हैं — १ रथेताम्बर, २ दिगम्बर और ३ स्थानरुवासी । मुसलमानों के दो भेद हैं — १ मीया और २ मुन्नी । इसाइयों के दो भेद हैं — १ रोमन कैथलिक और २ प्रोटेस्टेन्ट । आर्य समाज के दो भेद हैं — १ मासपाटी और २ धामपाटी । और हिन्दुओं में भी शैव, वैष्णव आदि अनेक फिके हैं ।

प्रश्न ।

- १ धर्म किसे कहते हैं ?
- २ धर्म कितने प्रकार का है ?
- ३ अधर्म किसे कहते हैं ?

नौवाँ पाठ ।

मोक्षमार्ग ।

१ सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र ये तीनों मिल कर मोक्ष के मार्ग (उपाय) हैं, इनको गन्तव्य भी कहते हैं ।

२ ' तत्त्वप्रदानं सम्यक्त्वम् ' अर्थात् सच्चे तत्त्वा के ऊपर श्रद्धा हो उसका सम्यक्त्व कहते हैं ।

३. सम्यक् दर्शन यानी सुतेव सुगुरु, सुधर्म के ऊपर श्रद्धा यानी प्रवृत्ति हो । इसके विपर्यय को मिथ्या दर्शन (मत) कहते हैं ।

४ सम्यक् ज्ञान यानी जीव अजीवादि नव तत्त्व तथा अन्य वस्तुओं को नव निक्षेप अनेकान्त (स्याद्वाद, शैली)

साधन नित्यानित्य जानना । इसके विपरीत पदान्त यानी
स्याद्वाद अपेक्षा रहित जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं ।

५. सम्यक् चारित्र दो प्रकार का है । १ देशविरति और
२ सबविरति । देशविरति यानी सम्यक्स्त्व मूल ब्राह्म
नत, इन्हें धारण करने वाला अवक कहाना है । सबविरति
यानी पाँच महाभूत, पाँच भूमिनि और तीन गुप्ति ब्रह्म धारण
करने वाला साधु (मुनि) कहाना है । इसके विपरीत अज्ञान
(मिथ्या) किंचा को कृचारित्र कहते हैं ।

६ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के
मोक्ष के हेतु नहीं हैं, किन्तु भयभ्रमण के हेतु हैं ।

प्रश्न ।

१. रत्नत्रय किन्हें कहते हैं ?
२. सम्यक्त्व किसको कहते हैं ?
३. सम्यक् दर्शन का दायन क्या ?
४. सम्यक् ज्ञान का दायन क्या ?
५. सम्यक् चारित्र का दायन क्या ?
६. ससार में भयभ्रमण कराने वाले तीन हैं ?

— ० —

दसवाँ पाठ ।

मोक्ष में क्या है ?

१. आत्मिक सुख सांसारिक सुख से अनन्तगुण्य अधिक
है अर्थात् अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, आन्त चारित्र और

नन् दोष इसे अनन्त चतुष्टय मे युक्त ज्योतीरमिदाम्ना
रद्वयिला के ऊपर विगजमान हैं ।

जो जीव कर्मों से रहित हो कर मोक्ष को जाते हैं वे ही
इस प्रकार ज्योति स्वस्व हो जाते हैं ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

जीव मोक्ष मे फिर नहीं आता ।

बहुत से लोग कहते हैं कि मोक्ष में जा कर जीव फिर
लौट आता है । उक्त यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि मोक्ष
पूर्ण कर्मों के सर्वथा नाश होने से होता है । जब मसार
में लाने वाले कर्म ही न रहे तो फिर किस कारण से जीव
मुक्ति न वापिस आ सकेगा ।

प्रश्न—यदि मोक्ष से जीव वापिस नहीं आता तब तो
कितने दिन यह जगत् ससारी जीवों से खाली हो जायगा ?

उत्तर—मसार में जीव अनन्त हैं इस लिये कितने ही
जीवों का मोक्ष हो जाय तो भी मसार जीवों से खाली नहीं
हो सकता । अनन्त उन्हीं का नाम है जिनका यद्यपि अन्त
न हो सक्त ।

बारहवाँ पाठ ।

जैन धर्म को कौन पाल सकता है ?

१ मात्स्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण जैन ध

को पाल सकते हैं। केवल वैश्यों का हा, जो लोग इस धर्म को समझते हैं वे भूल करत हैं। जैन धर्म के नेता जो चारबास तार्थक्य हुए हैं वे तत्त्वज्ञ कुल में हुए हैं। गौतम स्वामी आदि गणधर तथा ऋद्ध आचार्य्य भा ब्राह्मण कुल में हो गये हैं। इस वक्त वश्य लाग आनी जाति को हों जैन धर्म मान बैठे हैं मो ठाक नहीं हैं।

२ इस भवज कर्षित म्याद्वान् निमल धम को मनुष्य मात्र ही क्या किन्तु पशु पक्षी भी धारण कर सकते हैं। यह बात प्रमाण भूत गच्छों से स्पष्ट ज्ञाति है। जैन धम पालक चितने वश्य जाति के हैं य एक साथ भोजनादि सर्व व्यवहार सम्बन्ध कर लें तो भी शास्त्र विरुद्ध न होगा किन्तु धर्म और सुख सम्पत्ति की वृद्धि का कारण होगा।

३ जैन धर्म सर्वत्र फैलने नहीं पाता इसका कारण यही है कि हमारे जैन बंधु गच्छ वगैरह में फैसकर भिन्नान्तों के सत्त्वों को नहीं फैला सकते। गच्छ भेद कोई मत भेद नहीं किन्तु अलग अलग आचार्यों की समानांगी है। इसलिये वदामह करना व्यर्थ है।

तेरहवाँ पाठ ।

ईश्वर-कर्तृत्व पर विचार ।

१ कह लोग ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हैं। विचार में ऐसा जाय तो उनका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानने से क्यालु नहीं हो सकता। जगत् में बहुत से प्राणी ईश्वर के समाने ये आते हैं यदि ईश्वर जगत् का बनाने,

राला माना जाय तो वह दयालु होने में सभी को सुखी ही पटा करता । यदि कहा जाय कि जीवों के जैसे कर्म होते हैं, और उन्हें वैसे ही मृष्टि के अणु में रचता है इस लिये ईश्वर की न्यायलुता में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि वह न्यायकारी है नो । उसे जानना चाहिये कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है तो वह जीवों को पहले बुरे कर्मों में क्यों नहीं रोकता ।

२ इस लिये द्रव्य नय की अपेक्षा से यह जगत् अनादि काल में ऐसा ही चल आया है और ऐसे ही स्थित रहेगा । और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से पदार्थों का परिवर्तन होने में ईश्वर जगत् का कर्ता भिन्न नहीं होता । इसी कारण से जीव अनादि काल में शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगता है । यही मानना यथार्थ है ।

चौदहवाँ पाठ ।

श्रावक का कृत्य ।

१ प्रभात का जल्दी उठ कर सामायिक प्रतिक्रमण तथा स्वाध्याय करना चाहिये ।

२ श्रीजिनमन्दिर में जा कर द्वार में प्रवेश कर के पहले 'निमिहि' (सामायिक कार्य छोड़ने रूप) नन्दना चाहिये ।

३ मन्दिर या का कम कमज वा कचरा जाला वीरह सम्भालि मय करन योग्य हा तो आप करे और धन्य स कराने योग्य हो मा अय मे करावे ।

४ दूसरा 'विमिहे' करके मन्दिर का धार्य छोट पर तान मदीहण भगवान् के दाहिनी तरफ मे यान, सम्पद् दशन सम्पद् ज्ञान और सम्पद् चारित्र फा अगपन रूप देनी चाहिये ।

५ यदि प्रभु की अन्नपूजा करनी हा तो शरीर शुद्ध तथा शुद्ध वस्त्र पहन कर पहले तान मदीहण उपरौक्त विधि पूर्वक दे कर जिनमन्दिर म कचरा माए कर मयूर पिङ्ग में प्रभु की अन्न प्रमाणना करके जागपन्तु की रक्षा करनी चाहिये ।

६ भगवान् की डायी बाजू धूप मेयना तथा दाहिनी बाजू पूत का दीपक करा चाहिये ।

७ 'पद्यामृत' * मे प्रक्षाल कर शुद्ध जल मे स्नान करके तान अन्नलूण करके 'नव अन्न पूजा' + करनी । पीछे शुद्ध पत्र वण के पुष्प वण कर हार और मुकुट कुण्डल आभूषण अक्षरचनादि धारण करना चाहिये ।

८ अष्ट द्रव्य † आदि से अन्न पूजा करके आरता मङ्गल -

* १ दध, २ दार, ३ पूत, ४ शक्कर, ५ चउ यह पद्यामृत कहा जाता है ।

+ १ चरण, २ पूत, ३ पाय ४ छोटे (कण) ५ मस्तक, ६ ललाट,

७ कण्ठ, - हृदय और ८ ताभि य मौ अन्न मिले जात है ।

† १ नवप (चण), २ विलेपन, ३ गुग्गुलु, ४ धूप, ५ दीप, ६ अक्षत, ७ नैवेद्य, और ८ फल ये अष्ट द्रव्य हैं ।

दीपक उतर कर पीछे चतुर्गति निवारण रूप चाँवल का स्वान्तिक (साधिया) करके ऊपर सम्यक् ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य रूप तीन पुञ्ज (ढगली) बना कर ऊपर चन्द्राकार सिद्धिशिला बना कर सिद्धिरूप ढगली उसके ऊपर करके फल चढ़ाना चाहिये ।

८ तीसरी "निसिहि" कहके भाव पूजा करनी यानी मन, वचन और दायी रूप तीर्थ स्वमात्ममण्डपा देकर स्त्री को भगवान के बाईं तरफ पुरुष को दाहिनी बाजू ढाबा गोडा ऊचा करके विधिपूर्वक चैत्यवन्दन करना । पीछे तीन बार "आवत्सहि" कर के घटा बजाने हुए जैनालय से बाहर जाना चाहिये ।

१० चौरामी आशातना जैनालय की अवश्य बर्बनी चाहिये । तथा देव द्रव्य की रक्षा भले प्रकार करने से बड़ा फल है ।

११ मुनि महाराज हों तो तीन स्वमात्ममण्डपा देकर सुखे साता पूछ कर अमुदिष्ठो देकर स्थिर चित्त से व्याख्यान सुनना चाहिये ।

१२ नवकारमी पोरमी आदि का पञ्चवक्त्राण तथा चतुर्दश नियम का करना भा उचित है ।

१३ मुनि महाराज तथा साधमी की, वयावच्च तथा आह-रादि से अवश्य भक्ति करना चाहिये ।

१४ धमशस्त्र तथा नीति का अभ्यास हमेशा करना चाहिए तथा राजकीय भाषा तसे ही कलाकौशलता जरूर सीखनी चाहिए ।

१५ देव द्रव्य, ज्ञानद्रव्य, धर्मद्रव्य तथा कन्याविक्रय द्रव्य भक्षण करना महापाप है । दुर्गति का कारण होने से इस को अवश्य बरजना चाहिए ।

१६ कम देना अर्थात् तोले मासे कम ज्यादाह रख कर झूठ बोल कर तथा झूठी साक्षी भर कर आजीविका करना पाप है । इस वाम्ने न्याययुक्त शुद्ध व्यापार करना चाहिये सट्टा करना अच्छा नहीं, अखिर पछताना पड़ता है । फर्जी करना दुखदाई है, अगर करा भी तो चायदे माफिक जल्दी दे देना चाहिये । शुद्ध व्यवहार ही सुख का साधन है ।

१७ धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध, तथा लोक विरुद्ध व्यापार नहीं करना चाहिये । चोर तथा हिंसक लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिये । पन्द्रह कर्मदान वाणिज्य, अवश्य त्याग करने योग्य है ।

१८ अपने लाम में मे खुद भी हिस्सा धर्म कार्य सात क्षेत्र वगैरह के लिये निकालना चाहिये ।

१९ शुद्ध भोजन करना चाहिये अर्थात् पानी छान कर और अनाज धोकर काम में लाना चाहिये ।

२० जमीन, दासी, घिदिल, मक्का और अचार पंगार वाईस अमल नर्षेस अनन्त काम त्यागने चाहिये ।

२१. सन्ध्या समय देवदर्शन दीपक आरती मङ्गल दीवा उतारना चाहिये । तैसे ही रात्रि को चौबिहार तेविहार आदि पञ्चस्वण करके देवसि प्रतिक्रमण करना और कुछ समय के लिये शस्त्र स्वाव्यय अवश्य करते रहना चाहिये ।

२२ रात्रि को सोते समय सभी जीवों को खमा कर चार शरण चिन्तवन कर नवकार स्मरण करके निद्रा लेनी चाहिये ।

२३ अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व की तिथियों में हरा शक आदि सचित्त का त्यागन करना तथा शील पालना चाहिये ।

२४ माल भर में शत्रुञ्जय, गिरनार, सम्भेतशिखर जी, आवू, चम्पापुरी, पावापुरी, राजगिरी, केसरिया जी, अतरी झुंजी, हस्तिनागपुर, माहमजी और मल्ली आदि किसी भी तीर्थ की यात्रा अवश्य करनी चाहिये ।

२५ जन्म भर में कोई भी जिनमन्दिर, जीणोद्धार, शस्त्रोद्धार, साधुसेवा, विद्याशाला, जीवर्त्ता आदि धर्म-सम्था को यथा शक्ति खोलकर जन्म सफल करना चाहिये ।

सौभाग्यमल और मौजीलाल की कथा ।

श्रीपुर नाम का एक नगर था उसमें धर्मचन्द्र नामक एक जैन श्रावक रहता था । उसको स्त्री का नाम प्रभावती था । यह साधारण स्थिति का श्रादमी था । इसके दो लड़के

ये, एक का नाम सौभाग्यमल और दूसरे का नाम मौजीलाल था । सौभाग्यमल अपने पिता और गुरु की आज्ञा मानता था और विद्या पढ़ने में बहुत शौक रखता था । वह विनयवान् और मन्त्री बात करने वाला था । इसलिये माता पिता और दूसरे लोग भी इसके साथ प्रेम करते थे । जब सौभाग्यमल युवावस्था को पञ्चा तन एक सद्गृहस्थ के घर उसका विवाह हुआ । उसकी स्त्री का नाम विद्यावती था । सौभाग्यमलजी धर्मात्मा होने से यथाशक्ति धर्म के हर एक काव्य में (देवपूजा, सामायिक, व्याख्यान श्रवण, प्रतिक्रमण, पौषप, तीर्थ-यात्रा, तन, परोपकार, साधर्मी और दी (दुखियों को योग्य मदद देना, औषधालय धर्मशाला, पशुशाला और पाटशाला आदि बनाने) तथा सावचनिक कायदे के कामों में योग्य कोशिश करते थे ।

सौभाग्यमलजी की योग्यता और होशियारी को देख कर एक धनिक सेठ बुधमलजी ने उसे अपने पास रख कर एक दुकान खोला, जिसमें सौभाग्यमल का हिस्सा रहता । सौभाग्यमल की मलाह से रोजगार करने से उसने बहुत फायदा उठाया । कई मज्बून सौभाग्यमलजी के पास आकर धर्म, नीति और व्यापार मन्त्र की वात्सलाप करने रहते थे । इसी कारण सेठ सौभाग्यमलजी का मान तथा यश 'राजा मजा' में बहुत प्रसिद्ध हुआ । सुखपूर्वक धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्ग के साधन करते हुए आसिर में पूजावस्था भोग

कर, सर्व पुत्र, पौत्रादि परिवार का समस्त दांड कर्म समाधि
 पूरेक देव, गुरु, धर्म का स्मरण करते हुए सद्गति को प्राप्त
 हुए ।

मोजीलाल अविनयवान् था । माता पिता और विद्या
 गुरु का हुक्म नहीं मानने से वह मूर्ख रह गया । इतना ही
 नहीं बल्कि माता पिता के देहान्त होने पर दुर्व्यसन् (जुआ,
 चोरी, जाली, नशा आदि) का सेवन करने में बड़ा दु रौ हो गया
 था । कई बार बड़े भारी मौभाग्यमलजी ने उसको सहायता
 भी दी परन्तु फिर भी बुराई से वाज नहीं आता था । आखिर
 मर कर दुर्गति को प्राप्त हुआ । इस पाठ का सांग्रह यह है
 कि जो बालक अपने माता पिता और गुरु का हुक्म नहीं
 मानता है वह मोजीलाल की भाँति मनुष्य जन्म को व्यर्थ स्वी
 देता है और जो गुरु का हुक्म मानता है, विद्या अच्छी तरह
 से पढ़ता है, वह माभाग्यमल की तरह दुनिया में मान प्रतिष्ठा
 और सुख को प्राप्त करता है ।

पन्द्रहवाँ पाठ ।

अजीव के भेद ।

अजीव पाँच प्रकार के होते हैं —

१ पुद्गल, २ धर्म, २ अधर्म, ४ आकाश, ५ कोरा ।

पुद्गल, उसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण
 पाए जावें ।

पुद्गल के कई भेद हैं । म्यूल (मोटा) पुद्गल तो आँसों से देखने में आता है, परन्तु सूक्ष्म (बारीक) पुद्गल नहीं दिखाई देता । पुद्गल ने सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते हैं । दो या दो से ज़ियादह मिले हुए पुद्गल परमाणुओं को स्कन्ध कहते हैं । घूप, छाया, अधरा, चाँदना सन पुद्गल की पर्याए (हालतें) हैं ।

२ धर्म उसे कहते हैं, जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी हो अर्थात् मदद देता हो । जैसे जल भवली को चलने में सहकारी है । यह पदार्थ तमाम लोक में पाया जाना है और अपनी आँसों से देखने में नहीं आता ।

३ अधर्म उसे कहते हैं, जो जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहकारी हो । जैसे पेड़ की छाया थके हुए मुसाफिर को ठहरने में सहकारी है । यह पदार्थ भी तमाम लोक में पाया जाता है और अपनी आँसों से देखने में नहीं आता ।

धम अधम द्रव्य जीव पुद्गल को प्ररण करके चलाते या ठहराते नहीं हैं, परन्तु जब वे चलते हैं अथवा ठहरते हैं उन समय उनकी मदद करते हैं । हैं यह ज़रूर है कि यदि धर्म द्रव्य न हो तो कोई पदार्थ नहीं चल सकता और यदि अधर्म

नोट-पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल इन पाँच प्रकार के अजीवों में एक जीव में द्रव्य और मिलाने से छह द्रव्य हो जाते हैं । इन छहों द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ कर शेष के पाँच द्रव्य पञ्चास्तिकाय कहलाते हैं ।-काल द्रव्य कायवान् नहीं है । उसका एक एक अणु अलग है ।

द्रव्य न हो तो कोई पदार्थ नहीं ठहर सकता । यहाँ धर्म 'अधर्म' से 'साधारण धर्म' अधर्म न समझना चाहिए जिनके 'अथ पुण्य पाप' के है ।

४ आकाश उसे कहते हैं, जो अन्य चीजों को अवकाश (स्थान) दे । अर्थात् यह वह पदार्थ है, जिसमें सब चीजें रहती हैं ।

इसके दो भेद हैं — १ लोकाकाश, २ अलोकाकाश । लोकाकाश में जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, वगैरह सब चीजें पाई जाती हैं, परन्तु अलोकाकाश में केवल आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं ।

५ काल उसे कहते हैं, जो चीजों की हालतों के बदलने में मदद देता है । व्यवहार में पल, घड़ी, पहर, दिन, सप्ताह (हफ्ता), मन् (पंद्रह दिन), मास वर्ष वगैरह को काल कहते हैं ।

प्रश्नावली ।

१ कौन कौन द्रव्य लोक में पाए जाते हैं ? क्या अलोक में भी कोई द्रव्य है ?

२ आकाश के कितने भेद हैं ? नाम सहित बताओ ? जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर आकाश द्रव्य है या नहीं ?

३ उन द्रव्यों के नाम बताओ जिन में चेतनता पाई जाती है ?

४ यदि धर्म द्रव्य न हो, तो क्या हम चल सकते हैं ?

५ अजीव के कितने भेद हैं और उनमें से कौन सर्वत्र पाया जाता है ?

६ क्या यह जरूरी है कि वहाँ द्रव्य एक स्थान पर हों ? क्या कोई ऐसा स्थान भी है, जहाँ केवल एक या दो द्रव्य ही हों ?

७ पञ्चास्तिकाय के नाम बताओ ?

= अंधेरा, चँदना, शब्द, दूध, धूप, छाया, वायु, कैवल्य द्रव्य है ।

८ अणु और स्थल में क्या भेद है ?

सोलहवा पाठ ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पुद्गल के गुण हैं । ये सदा पुद्गल में ही पाये जाते हैं । पुद्गल को छोड़ कर और किसी द्रव्य में नहीं रहते । ये चांगे ही मग्न साथ साथ रहते हैं । जैसे पके हुए आम में पीला रूप है, मीठा रस है, अच्छी गन्ध है, और कोमल स्पर्श है ।

रूप उसे कहते हैं, जो नेत्र इन्द्रिय से जाना जाय । यह पाँच प्रकार का होता है । कृष्ण (काला), नील (नीला), रक्त (लाल), पीत (पीला) और श्वेत (सफेद) । जैसे कोयले में काला, नील में नीला, गेरू में लाल, सोन में पीला और दूध में सफेद रूप है ।

रूप का दूसरा नाम रंग है । इन रंगों के मिलाने से और भी कई रंग हो जाते हैं । जैसे नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है ।

रस उसे कहते हैं, जो रसना (जिह्वा) इन्द्रिय से जाना जाय । रस पाँच प्रकार का होता है । तिक्त (तीखा अथवा चर्परा), कटु (कड़वा), कषाय (कसेला), आम्ल (खट्टा) और मधुर (मीठा) । जैसे मिर्च में तीखा, नीम में कड़वा, आवले में कसेला, नीबू में खट्टा और गन्ने में मीठा रस होता है ।

गन्ध उसे कहते हैं, जो घ्राण (नासिका) इन्द्रिय से जाना जाय । गन्ध दो प्रकार की होती है, सुगन्ध (खुशबू) और दुर्गन्ध (बदबू) । जैसे गुलाब के फूल में सुगन्ध और मिट्टी के तेल में दुर्गन्ध होती है ।

स्पर्श उसे कहते हैं, जो स्पर्शन इन्द्रिय में या छूने से जाना जाय । स्पर्श आठ प्रकार का होता है । स्निग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा), शीत (ठंडा), उष्ण (गरम), मृदु (फोमल, नरम), कर्कश (कठोर, कड़ा), गुरु (भारी) और लघु (हलका) । जैसे घी में स्निग्ध, बालू में रूक्ष, पानी में शीत, अग्नि में उष्ण, मक्खन में मृदु, पत्थर में कर्कश, लोहे में गुरु और रुई में लघु स्पर्श रहता है ।

रूप ५, रस ५, गन्ध २ और स्पर्श ८ इस प्रकार सब मिल कर पुद्गल में २० गुण होते हैं ।

प्रश्नावली ।

१ रूप और स्पर्श में क्या भेद है ? जिस वस्तु में रस होता है, उसमें स्पर्श होता है या नहीं ?

२ किसी ऐसी वस्तु का नाम, जो, जिसमें रूप, रस, गन्ध न पाये जाय ।

३ रूप और रस के कितने भेद हैं ? नीचे लिखे द्रव्यों में कौन २ गुण है?—पत्थर, तौवा, अगूर, लकड़ी, तिनका, थोला, इतर दही ।

४ वायु में नैसा स्पर्श है ? धूप, चाँदना और अंधरे में कैसा रूप है ? जल में कैसी गंध है और घी में कैसा रस है ?

५ नीचे लिखे गुण किन २ इन्द्रियों से जाने जाते हैं?—मधुर, रुक्ष, पीत, शीत, कटु, मृदु ।

६ किसी ऐसी चीज का नाम लो, जिस में सफ़ेद रूप हो, मीठा स्पर्श हो, सड़ा रस हो, और गंध कुछ बुरी हो ।

७ वह द्रव्यों में कौन २ द्रव्य रूपी हैं ।



कषायों के भेद	अनन्तानुबन्धी	अप्रत्याख्यानी	प्रात्याख्यानी	संख्यलन
क्रोध	पर्वत की रेखा समान	भिट्टी की रेखा समान	धूली रेखा समान	जलरेखा समान
मान	पथर के स्तम्भ समान	दृष्टी समान	काष्ठ की लकड़ों समान	नेत्र (बंद) की छड़ी समान
माया	राँस की जड़ समान	पीठ के सींग समान	धैल के मूत्र समान	गेंस की छाल समान
लोभ	किरमजी रंग समान	गाड़ी के पहिये के कटि समान	सरावल के धैल समान	हत्ती के रंग समान
दिग्बलि	पावर्ज्जीव	एक वर्ष	चार मास	१५ दिन
गति	नरकगति	तिर्य्यचगति	मनुष्य गति	देव गति
घात रु	सम्पत्त का घात करे	देशविरति का घात करे	सब विरति का घात करे	याथाव्यत चारित्र्य का घात करे

जैन पाठशालाओं का पठन क्रम ।

प्रथम धेनी — हिन्दी जैन शिक्षा पहिला भाग और भागधौवर्णशोध
द्वितीय , — हिन्दी जैन शिक्षा दूसरा भाग और चैत्यचन्दन ।
तृतीय , — हिन्दी जैन शिक्षा तामरा भाग और सामायिक ।
चतुर्थ , — हिन्दी जैन शिक्षा चौथा भाग और देवसिराई
प्रतिप्रमण ।

पञ्चम , — हिन्दी जैन शिक्षा पञ्चम भाग और पञ्चपतिप्रमण ।

षष्ठ , — हैम लघुप्रक्रिया और जीवविचार ।

सप्तम , — धनत्रयनाम गाला प्रथम काण्ड और नवतत्त्व ।

अष्टम , — सिद्धप्रकरण और दण्डक ।

नवम , — योग्यशास्त्र मूलप्रकाश और अनुसमग्रणी ।

दशम , — तत्त्व, धर्म और धृष्टप्रमणी ।

एकादश , — द्वाद्वादमञ्जरी और शेषसमाप्त ।

द्वादश , — पद्दशान समुच्चय और धर्मप्रथम ।

यह पठन क्रम धार्मिक शिक्षा की दृष्टि से लिखा गया है । इन लिये इसक अलावा बालकों को स्कूल में भेज कर गणित, भूगोल, हिन्दी, इंग्लिश आदि भी पढ़ाना आवश्यक है । तथा प्रत्येक विद्यार्थी को संगीत, व्यायाम, चक्रत्व, कला, उद्योग आदि विषयों का भी अभ्यास करना चाहिये ।

यह पठन क्रम सब साधारण जैन धुओं के अभ्यास करने में सुवीते के लिये लिखा गया है । इन लिये इस के अतिरिक्त और व्याकरण, काव्य, कोष, भाषा आदि विषय के शास्त्र देखने चाहिये, ताकि तत्त्वज्ञान की दृष्टि हो ।

हाल में जैन पाठशालाओं में पूर्वोक्त उक्त धेनों के प्रयोगों का अभ्यास करने वाले अध्यापक मुद्रिकल से मिलते हैं इसलिये मुनि महाराज अथवा अन्य किसी जैन शैली के ज्ञानने वाले विद्वान् से अभ्यास कराना चाहिये ।

